

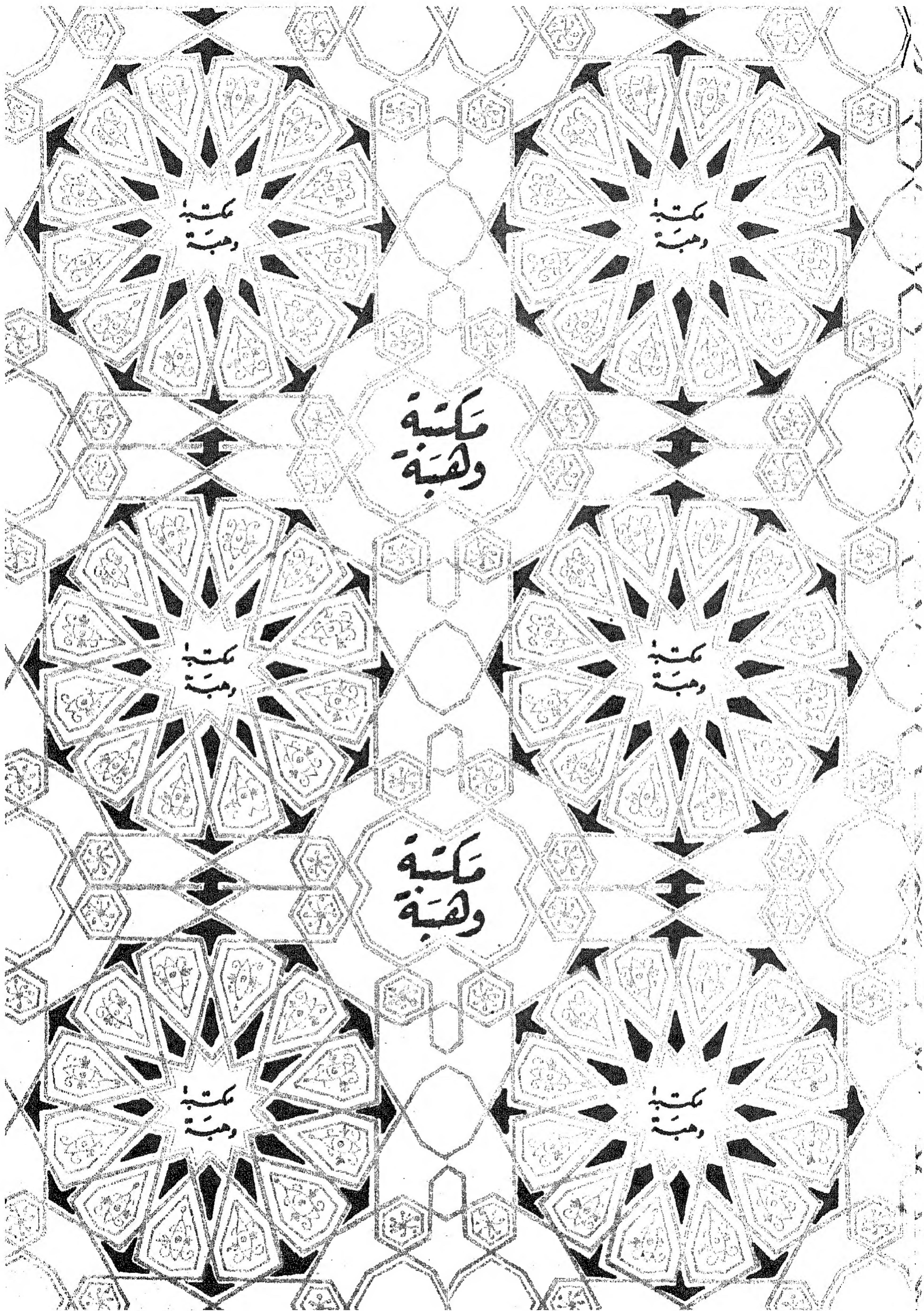
مكتبة

الاستاذ
في حياة المسلمين

مكتبة
الشيخ
الشيخ

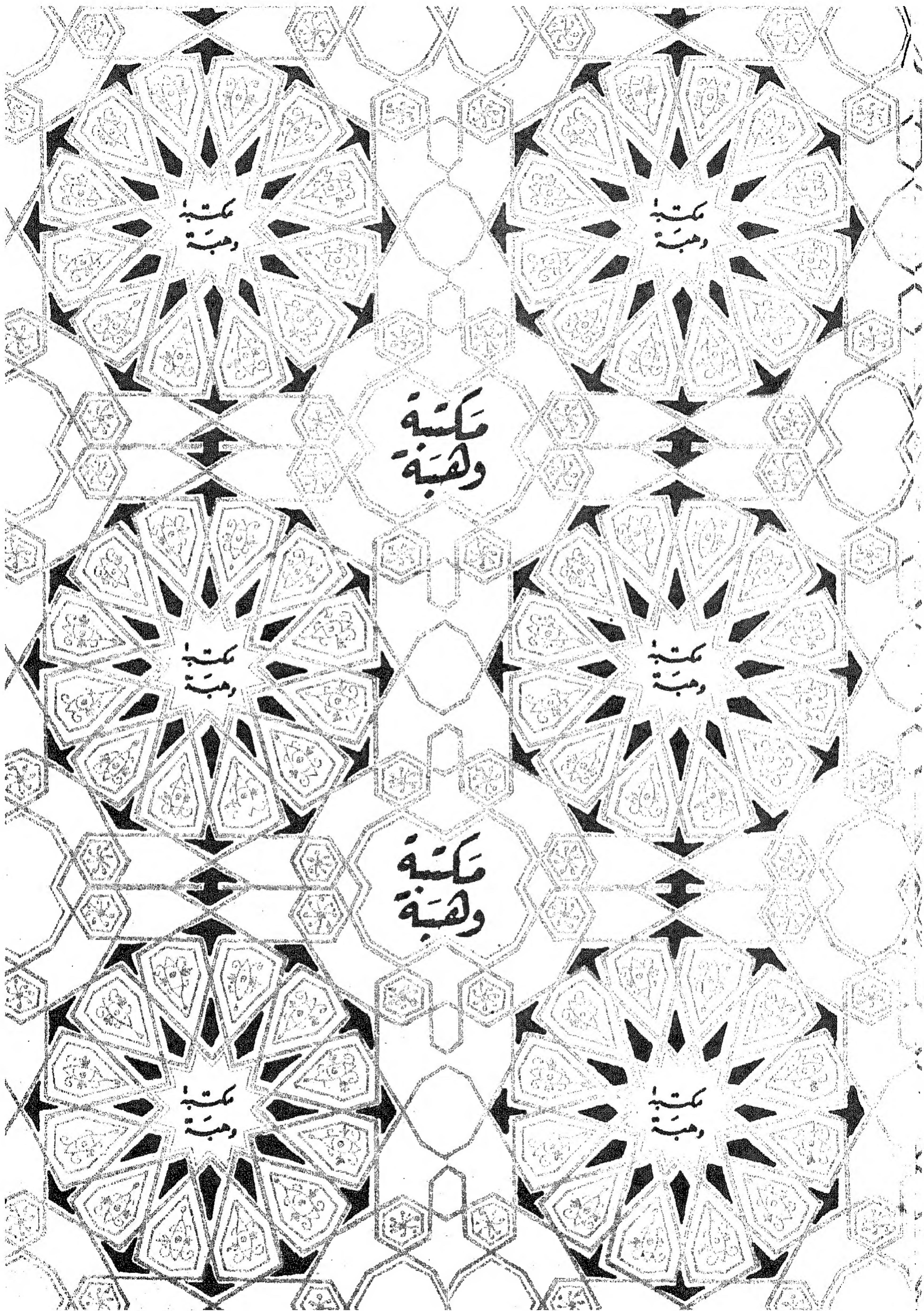

مكتبة
وهبة

مكتبة
وهبة

الاستسلام
في حياة المسلم

الدكتور محمد البهي

الاستعلام

في حياة المسلم

الناشر
مكتبة وهيب

٤ شارع الجمهورية . عابدين
القاهرة - تليفون ٣٩١٧٤٧٠

الطبعة الثالثة

١٤١٦هـ - ١٩٩٥

جميع الحقوق محفوظة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اليوم أكملت لكم دينكم
وأتممت عليكم نعمتي
ورضيت لكم الاسلام دينا .

صدق الله العظيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة الطبعة الثانية

ان هذه الطبعة الثانية لكتاب : « الاسلام في حياة المسلم » .. تتوفر على العناية بضبط آيات القرآن الكريم الواردة فيه ومراجعة الحديث النبوى الشريف ، مراجعة تبعد عنه اللبس .. وتصحيح ما وقع في كلماته من تحريف . بالاضافة الى ما استهدفته من اعادة تنظيم الموضوعات التى تناولها ، قصدا الى زيادة التيسير على القارئ المسلم .

فالهدف الاصلى الذى توخاه الكتاب هو البعد عن الأسلوب الجامعى وتعقيد منطقته فى تصوير مبادئ الاسلام ، وتقديم منهجه للحياة الشخصية وفى اطار وحدة الجماعة الاسلامية . وقد كان لما توخاه : أثر حميد فى الاقبال على قراءته والانتفاع به من عديدين ، عندما ظهرت طبعته الاولى . ولم يزل يحتفظ بهذا الطابع للغاية نفسها . ولذا كل ما تناولته هذه الطبعة التى تقدم لها الآن من : ضبط .. وتعديل فى التبويب : يخدم هذه الغاية ، ويعمل على تحقيقها فى اوسع دائرة ممكنة بين اصحاب الرغبة الخالصة فى الحصول على الثقافة الاسلامية من كتاب الله ، وسنة رسوله ، عليه الصلاة والسلام .

والله اسأل العون ، والتوفيق .

محمد البهى

مصر الجديدة فى اول رجب سنة ١٣٩٣
٣١ يوليه سنة ١٩٧٣

مقدمة الطبعة الأولى

— كان القصد من تأليف هذا الكتاب : « الإسلام في حياة المسلم » هو وضع الإسلام في مبادئه أمام المسلم في حياته اليومية كمنهج عملي للسلوك الفردي ولللاقات بين الأفراد في المجتمع الإسلامي ، بعيداً عن تعقيد الجدل ، وقريباً إلى الأسلوب المبسط في شرح هذه المبادئ .

— أريد للمسلم — عن طريق هذا الكتاب — أن يأخذ بمبادئ الإسلام في توجيه ذاته ، وتكوين الضمير لديه ، القائم على الخشية من الله ، والإيمان به وحده ، وفي صلاته في أسرته ، وفي أمته .

— أريد له أن يقف على وظيفة « العبادات » في تهذيب الأنانية ، وفي تنمية روح الجماعة في النفس ، وفي التعاطف والتماسك مع الغير في المجتمع .

— أريد للمسلم أن يقف على « الضمير » وأثره — إن تكون — في عدم الحاجة إلى الرقابة الخارجية عن الذات في السلوك والمعاملة : في الابتعاد عن الجرائم الاجتماعية ، والانحرافات الأخلاقية الفردية ، وفي التقرب — في الوقت نفسه — إلى الله جل شأنه عن طريق محاكاة صفاته فيما له من علم واسع ودقيق ، وقدرة على الخلق والإبداع لا تحد بمحدود ، وغنى لا ينقذ في عدم الحاجة إلى الغير ، وعزة وسيادة فوق المنال مما عداه ، ورحمة وسعت كل شيء ، وشدة نصيب الطغاة والعتاة ..

— أريد له أن يعرف أن منهج الإسلام هو منهج الحياة المستقيمة في المسجد وفي خارجه ، وفي المكتب وميدان العمل ، وفي توجيه الفرد وزيادة الأسرة ومياسة الحكم .

— أريد له أن يعرف أن الإسلام لا يعرف الطائفية ، ولا يعرف الإنسان

إلا أنه إنسان . لا يعرفه في مستوى الإله ، ولا في مستوى أدنى من الإنسان إلى الحيوان : لا يعرفه معصوماً - إلا رسوله الكريم في دائرة ما أمر بتبليغه للناس - ولا فوق التكليف ، ولا فوق الطبيعة البشرية في العزلة عن متع الحياة الدنيا ، ولا أقل منها منغمساً في الشهوات والمتع .

- أريد له أن يعرف أن الإسلام دين الإنسان : هو منهج وخطة وعمل يتلاءم والطبيعة البشرية في خصائصها وإمكانياتها ، سواء أكانت هذه الطبيعة في ذات مفردة ، أو في أسرة متعددة النوات ، أو في أمة ينطوي تحتها الأفراد والأسر .

ومن أجل هذه المقاصد توخى الكتاب الاستيعاب للمبادئ ، والتفصيل في الشرح لها ، والبساطة في أسلوب التعبير عنها . ولذا هو كتاب « الكفاة » وليس كتاب « الخاصة » . ليس كتاب فلسفة ولا كتاباً أكاديمياً يتوقف فهمه على منطق معين ولغة معينة .

إنه كتاب لمن يريد أن يفهم الإسلام ويطبق مبادئه ، دون الحاجة إلى شيخٍ مُكَلَّمٍ .

ونرجو أن يوفق الكتاب في أداء رسالته ، ويسد حاجة الناس فيما يسعون إلى معرفته من دين الله .

والله الموفق

محمد البهي

مصر الجديدة في : ٢٩ من ذي القعدة سنة ١٣٨٩
• من فبراير (شباط) سنة ١٩٧٠

الباب الأول

شعائر العبادة وآداب الأخلاق

- ① شعائر العبادة .
- ② الأخلاق في ادب القرآن .
- ③ تصحيح مفاهيم .
- ④ اخطاء مشهورة وتصحيحها

الفصل الأول

- ❁ رمضان شهر الروح والايقان
- ❁ الصوم وحدة للقلوب والمشاعر
- ❁ مبادئ انسانية من الصوم
- ❁ الصوم كفاح وصبر
- ❁ المجتمع الصائم ذو انسجام و ارادة
- ❁ اثر الصوم في حياة الصائم
- ❁ شبهات حول الصيام
- ❁ ماذا بعد رمضان
- ❁ شهر الحج
- ❁ الحج وحدة في المشاعر والامال

رمضان شهر الروح والإيمان

يقول الله تعالى: «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» ^(١) .
فأخبر جل شأنه عن رمضان بأنه الوقت الذي أنزل فيه القرآن لهداية الناس ،
وذكر أنه يجب على المؤمن صوم هذا الشهر إن شهد رؤيته ، أى حضر قدومه
والتقى به في حياته . ورمضان - بذلك - شهر ارتبط به أمران في حياة المسلمين :
ارتبطت به ذكرى نزول الوحي بالقرآن ، وارتبطت به أيضاً فريضة صومه .

وذكرى نزول الوحي بالقرآن يجب ألا تمر مروراً عابراً في حياة المسلمين ،
يقفون عندها طويلاً أو قصيراً ، ويتلون فيها قصة الوحي وما كان من شأن نزول
الآيات القرآنية : على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وشأن لقاء جبريل عليه السلام
به . وإنما هي ذكرى يجب أن تعيد إلى قلوب المسلمين الصورة القوية الواضحة
للإيمان بالله ، تلك الصورة التي تمثلت في حياة المسلمين الأول . إذ عن طريق هذا
الإيمان القوى بالله تعود النفس إلى طمأنينتها وتعود الروح إلى صفائها .

وفريضة صوم الشهر - التي ارتبطت برمضان على نحو ما تحدثت الآية
القرآنية الكريمة - هي أيضاً ليست رسماً من رسوم العبادة ، يؤدي دون أن
يترك أثره في النفس ، أو يكون تعبيراً عما تمتلئ به نفس الصائم من إيمان بالله الذي
فرض وحده الصوم ، ويراقب وحده الصائم . لا إله إلا هو العزيز الحكيم .

رمضان - كما يحدثنا المولى سبحانه هنا - هو شهر الروح والإيمان . شهر
الروح ، لأن القرآن الذي ارتبط نزوله بوقته مصدر تزكية النفوس وصفائها .
« قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ... » ^(٢) وتزكية النفوس

(١) سورة البقرة ١٨٥

(٢) الأعلى ١٤ ، ١٥ .

لا تكون بتلاوة القرآن دون الهداية العملية بما فيه من وصايا وأوامر ونواه .
ولهذا اقترن في هذه الآية - « وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى » - ذكر الله بأداء
عبادة الصلاة ، كدليل على أن القرآن كتاب تلاوة وهداية عملية معاً .

وهو شهر الإيمان ، لأن أداء فريضة الصوم فيه آية على أن الصائم الذي
أمسك فيه عن الأكل والشرب ولغو الحديث ، وأمسك لسانه ، عن الوشاية
وإطلاق الشائعات والأراجيف ، وأمسك يده عن الإيذاء والعبث ، وأمسك
قدميه عن السعى في سبيل الإفساد ، وأمسك قلبه عن الحقد وسوء النية ، وعن التردد
في عون المهيوم والمكروب - هو ذلك المؤمن الذي لم يضعف إيمانه بالله ولم
تضعف علاقته بتعاليم الإسلام .

رمضان شهر الإيمان . لأن الصائم لا ترى عبادة صومه لغير الله ، وليس له
من رقيب سوى نفسه وسوى الله . هو إذن مؤمن ، أخلص في إيمانه وفي عبادته .
ولذا يروى : « كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به » .

إذا أقبل علينا رمضان وشهدنا شهره ، وجب علينا صومه ، وعندما تحل
ذكره فلتتذكره بما وقع فيه . فهل نريدها ذكرى تمر في حياتنا دون أن تمس
قلوبنا ونفوسنا ؟ هل نريدها ذكرى تمر في حياتنا دون أن نعبث فيها عن إيماننا
القوى ؟ أى حياة إنسانية تلك التى تنقضى دون أن يكون هدفها صفاء النفس ؟
وأى حياة إنسان تلك التى تمضى دون أن يكون فيها إيمان بالله ؟

إن النفس ستشتق إذا قلقت ، مهما كان لها من جاه ومهما ملكت من مال
وسلطان ، ومهما اعتزت بالبنين والبنات . وإن النفس ستشعر بالفراغ إن لم
تركن إلى الإيمان بالله ، مهما كثر عملها ونشط شعبيها ، إذ أى شيء قاتل للنفس
وراء القلق ؟ وأى شيء يمل النفس بعد شعور الفراغ في حياتها ؟

يروى أبو أمامة رضى الله عنه : « قلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعنى الله

به ! قال : عليك بالصيام دأبه لا مثيل له . « . أى لا نظير له فى صحة الجسم ، وكسر النفس . وعظيم الأجر ، وصفاء القلب ، والقرب من الله . ومحل الصيام المفروض ووقته : هو رمضان .

سوف تتعلل النفس فى رمضان — والنفس أمارة بالسوء — بتعللات كثيرة كى تنفك من صومه : مرة بها يحس المرض ، وأخرى بتوهم أن الصوم مضعف للجسم أو مقلل لإنتاجه وعمله ، وثالثة بأنه يحد من حرية الإنسان فيما يفعل ويتصرف ، ورابعة بأن ذلك تقليد قد مضى زمنه ولم يصلح لحياتنا الحديثة ... وغير ذلك من التعللات والمبررات .

ولكن الإنسان هو الإنسان يشتد ميله إلى ما يضره عادة ، وتكثر حيله بأعذاره فيما يورده مورد الهلاك . إن الله الذى فرض العبادة وحدد رمضان اقربضة الصوم ونزول القرآن الكريم ، لم يفرض ما فرض ويحدد ما حدد إلا لنفع الإنسان ومصلحته . ومصلحة الإنسان هى دائماً فى أن يكون قوياً ويبقى قوياً : ليس قوياً فى عضلاته ، وإنما يكون قوياً فى عزمه ، قوياً فى روحه ، قوياً فى إيمانه ، قوياً يتغلب على الأحداث دون أن تنال منه . قوياً على الأزمات دون أن تئشه من الحياة . أو تجعل حياته سلسلة من القلق والهموم .

وصوم رمضان كل عام ، والعمل دائماً بهداية الله التى نزل بها الوحي فيه — كفيل بأن يخلق ذلك الإنسان القوى الذى يسيطر على الأحداث والأزمات . إن وضع الإنسان فى الحياة عادة هو وضع المتردد بين الضعف والقوة . وأخطر صور الضعف ذل الإنسان لشهوته ووهمه . وأبلغ صور القوة قوة الإيمان بالله . والتعس فى الحياة هو القلق فيها بسبب ضعفه . والسيد فى الحياة هو المطمئن بسبب صفاء روحه وقوة إيمانه . ورمضان هو شهر صفاء الروح وتجديد قوة الإيمان .

الصوم وحدة للقلوب والمشاعر

١ — يقول الله تعالى : « شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ^(١) » .

ويعلن بذلك جل شأنه : أن هذا الشهر هو ذلك الوقت الذي أنزل فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الدعوة إلى الإيمان بالله ، وكتاب الهدى للناس كافة ، وكتاب الصراط المستقيم لساوك الإنسان في حياته وفي علاقته بإنسان آخر معه في الوجود .

وقد قامت أمة المسلمين على أساس هذا الكتاب ، وعلى دعوته ، وعلى هدايته ، وارتبط كل فرد فيها بما في ذلك الكتاب من إيمان وهداية . وانتقل هذا الارتباط إلى خلفاء المسلمين الأول جيلا بعد جيل ، إلى يومنا هذا .. وبعد يومنا هذا ، إن شاء الله .

فإذا قدم شهر رمضان من كل عام ، قدم ومعه الذكرى بنزول هذا القرآن ، وما كان من شأنه في أن قامت على أساسه أمة ، وارتبط بما فيه من إيمان وهداية : أفراد هذه الأمة .

٢ — وإذا يقول الله سبحانه بعد ذلك : « فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » وفرض بهذه الآية صوم رمضان — فإن رمضان عندئذ إذا ما أقبل يحصل معه وجوب صومه ، كما حصل معه من قبل : ذكرى نزول القرآن الذي تكونت على أساسه أمة المسلمين .

وكما أقبل هذا الشهر مرة ، وأدى المسلمون فيه فريضة صومه ، أعلنوا

بأداء هذا الصوم : أن قلوبهم تنطوى على إيمان واحد ، هو الإيمان بالله وحده وبكتابه الذى أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ، وبهداية هذا الكتاب الذى وضع معالم الحق بحيث لا يشتبه به باطل ، ثم فى الوقت نفسه عبروا عن مشاركة فى مشاعرهم ، وعواطفهم وأحاسيسهم . وبذلك تلتقى قلوبهم مع مشاعرهم بصوم هذا الشهر المبارك .

الصوم تربية وتهذيب :

وصوم رمضان إذن لا ينطوى فحسب على مشاركة المسلمين بعضهم بعضاً فى أداء عبادة فرضها الله عليهم ، ولا على إحياء ذكريات فى نفوسهم تتصل بالقرآن الكريم وأثره فى قيام أمتهم ومجتمعهم ، وأثره كذلك فى تميز هذه الأمة وهذا المجتمع عن بقية الأمم والمجتمعات . وإنما ينطوى مع هذا وذاك على أنهم لا يتخفون عن تلبية النداء ، الذى يوجهه إليهم إيمانهم بالله ورسالته التى سماها الإسلام .

ينطوى صوم رمضان على أن المسلمين إذا ما قاموا بأدائه يلتقى بعضهم مع بعض ، فى الشعور بتلك الآثار التى يخلقها الصوم فى نفوسهم . وهى آثار من شأنها أن تعد هذه النفوس للقاء ما تفرضه الحياة عليهم أحياناً من حرمان ، أو تحدّثه فى وقت من الأوقات من أزمات . كما من شأن هذه الآثار أيضاً أن تهيب هذه النفوس الصائمة لإقبال الغنى منهم على المحروم فيهم ، وإقبال صاحب الصحة منهم على المريض بينهم . وبذلك يكون التعاطف والتواد ،

والأمة — كأمة — فى حاجة إلى أن يلتقى أفرادها بعضهم ببعض فى النفوس والقلوب ، وأداء الواجبات .

إن هذا ما يجب أن تحدّثه فريضة الصوم إذا أدت . فإن لها أكثر من

معنى وأكثر من هدف ، ولذا ينبغي أن لا تخرج عن وظيفتها . ينبغي أن لا يكون أداؤها سبباً في نفرة الأفراد بعضهم من بعض . ينبغي أن لا يكون الصوم سبباً في الاحتكاك ، أو سبباً في إهمال العمل الذي يجب أن يؤدي أو يؤثر عليه ، أو سبباً في التراخي فيه في صورة ما . يجب أن لا يكون الصوم شهراً يستتر وراءه من بسىء المعاملة لغيره ، أو يستتر وراءه العامل والأجير ويتخذ منه مبرراً يدفع به تهمة الإهمال أو التراخي فيما يوكل إليه من عمل .

يجب أن يحتفظ الصائم بأهداف فريضة الصوم . ومن بين هذه الأهداف وحدة القلوب ووحدة المشاعر . واتخاذ الصوم مبرراً للنزاع أو الاحتكاك ، أو مبرراً للإهمال أو التراخي ، من شأنه أن يبعد القلوب عن أن تتلاقى ، ويبعد المشاعر والعواطف عن أن تتجاوب .

ومن يؤدي فريضة يجب أن يؤديها لصالح نفسه ، ولصالح أمته وجماعته . أما لصالح نفسه ، فليس فقط لأنه سوف يمر بامتحان قد تفرضه عليه ظروف الحياة يوماً ، دون أن تنال من نفسه ومن معنويته هذه الظروف . وهو امتحان الحرمان ومجاهدة النفس في التغلب عليه . ولكن بجانب ذلك سيرجع إلى نفسه فيذكر أنه عضو في جماعة وأمة لها إمامة ، ولها رسالة في الحياة يمارس شعار عبادتها ، ويسعى إلى أن يتبادل خلجات القلب وعواطف النفس مع كل فرد فيها . وأما إنه لصالح الجماعة : فالجماعة التي يتجاوب أفرادها قلوباً ونفوساً ، وإيماناً وعواطف هي الجماعة القوية المتماسكة .

واجبنا في شهر رمضان أن نتذكر كل واحد من أفراد هذه الأمة المسلمة أنه عضو فيها ، وليتذكر أن شعار الإسلام هو أن يكون مؤدياً لقرائض دينه . وفي مقدمة هذه القرائض : الصوم . وليراجع كل واحد منا في يومه هذا ما يتردد في نفسه من عوامل الإقدام على الصوم وعوامل الإحجام عنه . وسيعلم بعد هذه

المراجعة : أن عوامل الإحجام عن الصوم ترجع إلى ضعف العزيمة ، وسيطرة إغراء الشهوة على النفس . وليس بإنسان ناجح في الحياة — ذكراً أو أنثى — من تهين عزمته أمام الإمساك عما يشتهي فترة من الوقت . وليست هذه أمة تقف في وجه الشدائد والأزمات ، تلك التي يضعف أفرادها أمام ما يغري النفس من مأكل أو مشرب ، بياض نهار .

نريد أن يكون كل فرد في هذه الأمة سيداً على نفسه وشهوته ، وأن تكون الأمة كلها ذات سيادة على الشدائد والأزمات . والصوم هو الوسيلة الأولى لتلك السيادة المنشودة .

مبادئ إنسانية من الصوم

يروى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « كل عمل ابن آدم يضاعف : الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ، قال الله عز وجل إلا الصوم ، فإنه لي وأنا أجزي به ؛ يدع شهوته وطعامه من أجل ، فالصائم يترك شهوته ، وبالأخص طعامه ، في فترة محددة من اليوم ، وفي أيام معدودات متتالية ، ويترك ذلك في سبيل الله ومن أجل الله . يترك مطلوباً لجسمه ، في سبيل تزكية نفسه وقلبه . لأن سبيل الله وما يريده الله هو ما يوصل إلى طهارة النفس ، وصفاء القلب : طهارة النفس مما يؤذيها من بواعث الشر والفتنة ، وصفاء القلب : مما يكدره من سوء الاعتماد وضعف الإيمان .

الصيام انتصار على شهوات النفس

والصائم مكافح : يكافح هوى وشهوة لينصر إيمان النفس بالله . يكافح الإلف والعادة في حياته اليومية لينصر إرادة ، وليوقظ ضميراً . وإن الصائم إذ يكافح الهوى والشهوة في وقت معين ، وعلى نحو خاص يكافح قوة لها أثرها العنيف على الإنسان نفسه .. يكافح رغبات جسمه ومطالب بدنه .. يكافح استسلاماً لهذه الرغبات والمطالب كي ينجح في أن يكون صاحب الأمر عليها ، بدلاً من أن يكون مستسلاً ذليلاً لها .

إن وضع الصائم وضع شاق : تدعوه شهوته ، ويدعوه الله عز وجل شأنه . تدعوه شهوته لأن يلبي نداءها ، ويدعوه الله إلى أن يكف عن نداءها ليحقق لنفسه مثل الإنسان المؤمن المرید . فإذا أطاع الله وكف عن نداء شهوة الجسم ،

وترك شهوته وطعامه من أجل الله : كان عندئذ خليقاً باحتضان الله إياه في متوابعه وفي جزائه ، وفي تقدير ما يجازى به على هذا العمل الشاق الذي انتصر فيه إلى جانب الله سبحانه وتعالى .

وفي عدم تحديد جزاء الصائم في هذا الحديث الشريف من جانب الله تعالى ، على نحو ما ذكر قبل من مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف : يدل على أن منزلة الصوم بين الأعمال الطيبة التي يقوم بها الإنسان تعظم عن التحديد والتقدير عند الله جل شأنه . وإنما تعظيم منزلته بهذه الصورة لأنه يكاد يكون العبادة الوحيدة التي يبرز فيها الصراع والكفاح من الإنسان لشيء يتعلق بذات الإنسان ، دون عرض من أعراضها التي تتصل بها .

فالصلاة تقوم على تخلية الإنسان نفسه من الدنيا حين التوجه إلى الله ، وحين الإعلان عن هذا التوجه يقول المصلي : « الله أكبر » .

والزكاة تنازل عن جزء من المال الذي ملكه أو اقتناه ، وهو تنازل عن عرض لحق ذاته ، ولم يكن من صميم الذات نفسها .

والحج . ما فيه من مشقة لا يتجاوز مشقة السفر ، وما فيه من إنفاق لا يتجاوز عرض المال التابع .

أما الصوم فإنه كفاح موجه من الذات ضد الذات .. كفاح موجه من نفس الإنسان ضد رغبات جسمه وبدنه . ومن هنا نفهم ما يروى عن الرسول من قوله : « قال الله عز وجل لا الصوم ؛ فإنه لي وأنا اجزى به يدع شهوته وطعامه من أجل » :

الصوم يعلم الصبر ويخلق الأمل :

والصوم إذن كفاح وجهاد شاق ، لأنه من الإنسان لذات الإنسان . ولكن أحتاج الإنسان إلى هذا الكفاح في حياته مرة كل عام ؟ يقول ابن ماجه

إن « لكل شيء زكاة ، وزكاة الجسد الصوم ، والصيام نصف الصبر » . ولكن أيضاً فم حاجة الإنسان إلى الصبر ؟ . إن الإنسان لا يعيش وحده في مجال هذه الحياة . إنه يعيش مع آخرين . إنه ينافس آخرين . إن له آمالاً . إن عليه واجب رد الاعتداء عليه من غيره . إن عليه أن يكظم غيظه في وقت تطلب الحكمة منه أن يكظم هذا الغيظ . إن عليه أن يسعى في سبيل عيشه وعيش أهله ، وقد يتحقق في سعيه مرة أو مرات . هذا هو طابع الحياة التي يعيش فيها الإنسان . لذا كان لا بد له من أن يتعلم الصبر ، حتى يحقق ما يؤمل ، أو يدفع ما يوجه إليه من اعتداء . لا بد له من أن يتعلم الصبر حتى يثابر في سعيه في سبيل عيشه ، حتى لا ييأس عندما يخيب مساعاه أو يحقق في أمله .

وليس هناك وسيلة مجدية لتعلم الصبر إلا امتحان الإنسان لنفسه ، ورقابته على ما يمتحن به نفسه ، دون سواء . والصوم هو مجال هذا الامتحان ، وهذه الرقابة الذاتية . ليس هناك في الصوم من يمتحن إلا الإنسان نفسه ، وليس هناك من رقيب إلا ذات الإنسان على الإنسان .

***

والصوم مطلوب للإنسان كإنسان ، ومطلوب للبشرية كلها . وإنه كفاح في سبيل إعداد الإنسان للحياة الإنسانية . إنه السبيل لسيطرة الإنسان على نفسه .. السبيل إلى إيقاظ الضمير في الإنسان ليراقب أعمال الإنسان .. السبيل إلى الصبر .. السبيل إلى التمسك بالأمل .. السبيل إلى تجنب اليأس عند الخيبة والإخفاق .

يروى أبو هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال :
« إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة ؛ وغلقت أبواب النار ؛ وصفت الشياطين ، فربط عليه الصلاة والسلام فتح أبواب الجنة ، وغلق أبواب النار ، وتقييد الشياطين عن العمل ، بمجيء رمضان ، شهر الصوم — إيماء بأن صوم رمضان

على الوجه المطلوب في الصوم ، والغاية المرجوة من صيامه ، من شأنه أن لا يترك ثغرة في حياة الصائم تتسرب منها الهزيمة لنفس الإنسان ، وإيمانه ، وقلبه . لأن الصائم على الحقيقة قد ملك ناصية الأمر على النفس الأمارة بالسوء . وهي ما يتصل بمطالب بدنه . وعندئذ لا مكان للإثم في عمل يدعو إلى البر ويمنع صاحبه من الفار ، فأبوابها إذن مغلقة ، ولا مكان لعمل الشيطان لأن عمله إنما يكون عندما تسود النفس الأمارة بالسوء وهي الآن مسودة لا سائدة . فالشيطان إذن مقيد عن العمل ، وإذن لم يبق إلا أن تكون أبواب الجنة مفتحة لأن عمل الصائم عندئذ يصدر عن قلب وعن إيمان ، لا عن شهوة واستسلام للهوى .

الصوم عبادة إصلاح للروح والبدن ، وعبادة تعد الإنسان لحياة الخير ، لخير الإنسان نفسه وخير جماعته .

الصوم : كفاح وصبر

أود أن لا أتجاوز واقع الأمر المحسوس ، وأريد أن تقف جميعاً أمام أمثلة واضحة في حياتنا اليومية : كل مناله أسرة ، أو شاهد لأحوال أسرة . وكل منا رأى الولد المدلل فيها ، ووقف على خطوات سيره في حياته ، وعلى موقف الوالدين من هذا الولد المدلل :

أما خطوات سيره في الحياة فهي رغبات متزايدة ، لا تلبى رغبة منها إلا تلحق بها أخرى ، مع إصرار في تحقيقها وإلحاح في الإسراع بإنجازها . وكثير من هذه الرغبات ينطوى تحقيقه على ضرر بين يصيب هذا الولد المدلل : سواء بالنسبة لصحته ، أو بالنسبة لتوجيهه .

وأما موقف الوالدين من ولدهم المدلل فهو طاعة لما يشاء ، وعمل على إنجاز ما يرغب ، أو اعتذار عند العجز ووعد مؤكد لتحقيق مشيئته في غد أو بعد غد . وأما نتيجة دلال الولد واندفاع الوالدين في تحقيق رغباته المتلاحقة فهي : عدم نجاح الولد في حياته ، وحسرة الوالدين على خيبة أملهم فيه : لا ينجح المدلل في الحياة لأنه لم يعرف من الحياة إلا ما حلاله ، وهو ما رغب في تحقيقه وسعى لدى والديه في إنجازه . وحلوا الحياة في واقع أمرها أقل بكثير مما هو مر المذاق فيها . لا ينجح المدلل أيضاً في الحياة لأنه لم يتدرب على ارتكاب الصعب فيها ، واجتياز مشاقها . وصعابها ومشاقها لا تعد ولا تحصى .

وإذا لم ينجح الولد المدلل في الحياة ففجيرة الوالدين فيه نتيجة طبيعية لخيبته وعدم استطاعته ملاحقة السير لزملائه وإخوانه في الحياة .

ولذا تسوء عاقبة أمره ، وأسرته تنكب في أعز موجود لديها . تلك نهاية قصة 'لولد المدلل' ، واندفاع أهله في تدليله .

الولد المدال ، هو ذلك الإنسان الذى رغب عن الصوم لما فيه من المشقة
ومجاهدة النفس حول نوازعها ورغباتها . والأسرة التى نكبت فى ولدها المدال
هى جماعة ذلك الإنسان الذى ألف الاسترسال فى رغبانه ومتابعة شهواته ، ولم
يحارل بالصوم أن يعود نفسه على مر الحياة ، كما تعود حلوها ، وأن يتحمل ألم
الحرمان كما تتمتع بالحصول على ما طلبه فى سرعة وفى يسر .

الصوم قربية وتوجيه :

والصوم لم يفرضه الله سبحانه وتعالى إلا ليخرج الإنسان من دائرة الطفولة
إلى دائرة الرشد الإنسانى . الصوم وسيلة لا غنى عنها فى إعداد الإنسان للحمل رسالة
الحياة ، والظفر فى النهاية بتأديتها أداء كاملاً نستريح إليه النفس وتسعد به .

فهو ضرب من ضروب التوجيه الإنسان : فيه قسوة ، ولكنه منطو على
نفع محقق لمن يأتى به . لا أقول : إن الحياة كلها تعب كما ينظر إليها بعض
المتشائمين . ولكنى أقول : فيها كثير مما يشق على النفس تحصيله ، أو فيها كثير
من الصعاب والمخاطر تضطر النفس إلى مقاومتها والتغلب عليها ، وهى إذ تضطر
إلى ذلك تضطر بدافع من الوجود الخاص بها ، أو بدافع من الظروف التى تحيط
بجماعتها وأمتها .

إن الأزمات التى تصادف الإنسان هى من واقع الحياة ، وليست صوراً متخيلة .
ولذا من ضرورة حياة الإنسان أن يلقى أزمات . فإذا لم يدرب نفسه على تحمل
الصعاب لا يستطيع أن يتغلب على ما يصادفه من أزمات . وهو لا يعود على
تحمل الصعاب إلا إذا مرنت نفسه على ألم الحرمان . وأوضح صور الحرمان تلك
التي يحول فيها الإنسان بنفسه بين نفسه وبين ما تشتهى : فهو بملك أن يلبي رغبته ،
ويستطيع أن يجيب نفسه إلى ما تطلب ، ولكنه لا يفعل . هذه الصورة من
الحرمان هى الصوم الذى فرضه الله سبحانه وتعالى على الإنسان .

وإذن لم يفرض الله تعالى الصوم على الإنسان عقوبة له ، بل كلف به القادر عليه من عباده ، توجيهاً له في حياته ، وتبصيراً له بواقع الأمر فيها ، حتى تكون خطواته في طوافها خطوات المثبت العارف بدروبها وغاياتها .

إن الذى لا يتوقع الأزمات في حياته إما طفل يعيش في عالم الرغبات ، أو إنسان يشبه الطفل في إدراكه وتصوره . وكلاهما يصير حتماً إلى نهاية واحدة إذا لم يتعلم من تجارب الواقع : هذه النهاية هي الخيبة والفشل ، أو الضعف والاستكامة . وما عاش إنسان مستكين ضعيف .

والحديث عن الجماعة والأمة هو الحديث بعينه عن الأسرة : فالجماعة التي قام أفرادها بفريضة الصوم جماعة التزمت التوجيه السليم في الحياة ، وتوسلت بوسيلة النجاح في التغلب على صعابها ومشاقها . والجماعة التي استخف أفرادها بهذه الفريضة ، عاقبة أمرها الفشل والضعف .

أى صوم هذا الذى تؤديه في هذا الشهر المبارك ولا نستطيع أن نتحمل فقدان ساعة من السلع في حياتنا اليومية ؟

وأى صوم هذا الذى نتقرب به إلى الله جلّت قدرته في هذا الشهر الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ، ولا نستطيع أن نكف عن لغو القول في تافه الأمور ، مما يقع ويحدث في حياتنا العادية ؟

وأى صوم هذا الذى يباهى به المسك عن الطعام والشراب ، وهو لا يستطيع أن يعطى غيره بعض ما أمسك عنه ، أو يقنع ببعض ما يستطيع الحصول عليه لشهوة بطنه ؟

ولا أعدو الصواب إذا ذكرت : أن الصوم هو الأساس النفسى لإخراج الزكاة عن رضا وطواعية ، وإنه الأساس كذلك للجهد في سبيل الله ، والقيام به عن محبة ورغبة .

المجتمع الصائم

مجتمع يمثل : ولا يستسلم

١ — يروى أبو هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم — أنه يقول : قال الله تعالى « كل عمل ابن آدم له ، إلا الصوم فإنه لى وأنا اجزى به » وذلك بنسبته وحده من بين العبادات إلى الله تعالى . والحديث هنا يضع الصوم موضع العبادة الخالصة لله ، ويزيد فى قيمته عند الله ، كى يدفع المؤمنين على تقبل أدائه فى رضا نفس ، واطمئنان بال . ، فالصوم عبادة مفروضة كبقية العبادات ، وشأنه شأن الصلاة والزكاة والحج . وهى كلها عبادات قصد من مباشرتها : تزكية النفس واستقامتها فى السلوك وتأخيرها مع الغير . وتزكية النفس واستقامتها ، وحسن صلاتها بالغير : فوائد تعود أولاً وبالذات على النفس التى تزكت وتطهرت . واستقامت وحسنت صلاتها بالغير .

والإسلام ، بهذا الحديث إذن ، حرص على أن يؤدى المؤمن المسكاف فريضة الصيام فى غير تبرم ولا قلق نفسى ، لأنها عبادة خالصة لله .

ثم فى التعبير هنا فى هذا الحديث عن الصيام بأنه لله — ما يفيد أيضاً : أنه على المؤمن المسكاف أن يقوم بفريضة الصوم ، دون أن يسأل نفسه عن أسباب فريضته ، وعن غايات ما يرجى منه . عليه أن يؤديه لأنه واجب عليه أن يؤديه . عليه أن يعبد به الله . هو عبادة تؤدى دون أن تناقش ، وتطاع دون أن يخالج النفس فى شأنها أمر آخر سوى الطاعة والامتثال المطلق لله تعالى .

وأثر الصوم فى صحته ، أو فى إرادته ، أو فى صلاته بغيره من العطف على المحروم وصاحب الحاجة ، أو فى تزكية النفس وصفائها — كل ذلك يتلمسه الإنسان فى الصوم وراء ما فيه من معنى العبادة والامتثال المطلق . والدفع الذى يدفع

الإنسان لأداء الصوم يجب أن يكون هو معنى كونه عبادة لا غير ذلك مما يتلسمه الإنسان من فوائد فيه .

والمجتمع الصائم هو مجتمع يمثل الله ، ويمثل لرسائله وهداياته . ويمثل لإشاعة السلام ، والعدل ، والأخوة والتعاون . هو مجتمع يمثل فيدع نفسه تنقاد إلى مستوى أرفع في الإنسانية . وهو المستوى المذهب المصقول . هو مجتمع يمثل لصفاء النفس وسيادة الصفاء والطهر فيها على الخقد والإيذاء .

٢ - ومع أن المجتمع الصائم مجتمع يمثل لله ولرسائله في الأرض : هو مجتمع لا يستسلم للبغى والعدوان . إذ الإنسان الصائم في هذا المجتمع لا يستسلم ابغى النفس على نفسها ، ولا ابغى الغير عليها . في حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « الصوم جنة ؛ والصدقة تطفيء الحطية كما يطفىء الماء النار » فالصائم — كما يشير هذا الحديث — يدفع بصومه عوامل الاعتداء والقهر ، وهى العوامل التى تجعله فى تصرفه أقرب إلى الحيوان منه إلى الإنسان . وإذا مال الإنسان إلى مظهر الحيوانية فى التصرف فقد استسلم إلى قوة البغى عليه كإنسان . والصائم إذن إنسان صلب يؤثر إنسانيته على ما فيه من حيوانية . وبذلك يدفع بصومه قوة اعتداء نفسه على نفسه .

هو لا يستسلم أيضاً لبغى الغير واعتدائه على نفسه . لأنه إذا لم يقبل اعتداء نفسه على نفسه فهو لا يقبل اعتداء غيره عليه ، لا يقبل أن يعتدى الغير إذن على إنسانيته وعلى وجوده كإنسان . هو إنسان مكرم فى أصل طبيعته ، ومطلوب منه عن طريق الرسالة الإلهية أن يبقى مكرماً ويصون كرامة نفسه . والله تعالى إذ يقول : « وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ » — كرمه بإعداد طبيعته على نحو يسود بها غيره من الكائنات . ومن جوانب هذه السيادة التى أعدها فيه أن جعل فيه الشعور لمقاومة الاعتداء عليه كإنسان ، أياً كان مصدر هذا الاعتداء : نفسه أو غيره .

نعم الحيوان يقاوم ولكنه يقاوم من أجل حيوانيته . أما مقاومة الإنسان للاعتداء عليه فليست من أجل الحيوانية فيه ، وإنما لحساب كرامة الإنسانية عنده . والمجتمع الصائم — وهو الذى يؤدي أفرادُه عبادة الصوم — مجتمع من غايته إذن : عدم الاستسلام .. من غايته مقاومة الاعتداء .. من غايته أنه يدفع الهزيمة لعوامل الشر والإيذاء .

والقرآن عندما يخاطب المؤمنين بقوله : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ^(١) » يوضح للمجتمع الإسلامى الوضع الصحيح لهدفه ، وهو : عمل من أجل السلام ، واتقاء لسبيل الشر والإيذاء . وعبادات الإسلام ، وفي مقدمتها الصوم ، هى الطريق لتحقيق السلام واتقاء سبيل الشر والإيذاء . وإذ يقول أيضاً فى آية أخرى مخاطباً المؤمنين : « وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ » يوضح للمجتمع الإسلامى ذات الوضع الصحيح السابق لهدفه ، وهو العمل من أجل السلام واتقاء سبيل الشر والإيذاء . وكذلك العبادات الإسلامية وفى مقدمتها الصوم ، طريق هذا الهدف . لأن القتال فى سبيل الله إقرار للسلام ، واتقاء الاعتداء . ودفع العدوان إن وقع ، اتقاء لسبيل الشر والإيذاء .

والصوم . كما شرحنا — عبادة تهيبٌ لعدم الاستسلام للشر أياً كان مصدره . ولأنه يمثل لله ، فهو لا يستسلم لما عدا الله من عوامل الطغيان والاعتداء ، ويمثل لعوامل الخير والسلام .

المجتمع الصائم

ذو انسجام وإرادة . . .

خاطب الله المؤمنين برسالة محمد عليه الصلاة والسلام بقوله :
« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ » فأوجب عليهم الصيام كعبادة من العبادات ، ثم حدد مدته في قوله تعالى : « شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ، فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ .. » .
وإذن على المؤمنين برسالة الإسلام أن يصوموا شهر رمضان من كل عام . وأوضح الله سبحانه وتعالى سبب هذه الفريضة بقوله : « لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ » . والمؤمنون إذا أدوا فريضة الصوم أداء خالصاً كان مجتهدهم عندئذ مجتمعاً ذا بعد عن الانحراف ، وذا بعد عن الضعف والوهن .

المجتمع الصائم مجتمع ذو إرادة :

فالمجتمع الصائم مجتمع تبرز فيه الإرادة ، ويبرز فيه التصميم . هو مجتمع له هدف ، وخطة لتحقيق هذا الهدف . أما هدفه فإنه يتحكم في رغبات النفس عندما تدعو الحاجة إلى التحكم في الرغبات ، وعندما يفرض الأمر الواقع عليه أن يحد مما تدفع إليه الميول والشهوات . وأما خطته لتحقيق هذا الهدف وإرادته وعزمه وتصميمه .

إن أى مجتمع إنسانى له كيان مستقل قد تمتعنه الأزمات ، وقد تتوالى عليه الأحداث التى قد تضطره إلى أن ينكشمش فى أسلوب عيشته . فإن لم تكن له إرادة تدفعه إلى أن يجتاز هذه الأزمات ويخرج من هذه الأحداث ، سيسقط حتماً تحتها . وقد يفلاشى وينهصر فى مجتمع آخر ، بسبب ضيق الأزمات أو قوة الأحداث .

إن أى مجتمع إنسانى لا يعيش دائماً فى حال سلم ، ولا يعيش دائماً فى مستوى واحد من الرخاء ، ولا يحيا دائماً حياة رتيبة . إن المجتمع كالإنسان الفردى ، عرضة للتقلب فى مستوى عيشته . فإن لم يسكن له من قوة العزيمة والإيمان بوجوده وبخالقه ما ييسر عليه أمر الحياة إذا نأزم أو ضاق به السبيل — وإلا فلا رجاء له فى حياة مديدة ، ولا رجاء له فى نقلته من حال العسر والشدة إلى حال اليسر والسعة .

والمجتمع الذى يؤدى أفردته واجب الصوم ، هو مجتمع قد تدرب على الإمساك والحرمان ، تدرب على احتمال المشقة فى الحياة فهو مجتمع يجتاز الأحداث والأزمات ، يقوى على اجتيازها بما له من دربة فى التحمل والاحتمال .
والمجتمع القوى إذن هو مجتمع ذو بعد عن الانحراف والوهن . وما انحراف المجتمع إلا فى تخاذله ، وما ضعفه إلا فى عدم مواجهته لتقلبات الأحداث .

المجتمع الصائم ذو انسجام :

على أن المجتمع الصائم ، من زاوية أخرى — مجتمع غلب عليه الانسجام : انسجام الطابع العام الذى يميزه عن أى مجتمع آخر ، ليست له ذات العقيدة ولا نفس الإيمان . والانسجام فى الطابع العام للمجتمع هو مظهر من مظاهر القوة له كذلك ، لأنه ينبىء عن الوحدة فى الشعور والروابط والاتجاه . ووحدة الشعور والروابط والاتجاه هى وحدة النفوس . ومجتمع توحدت نفوس أفرادها فى إحساسها وعلاقتها واتجاهها : مجتمع غير منحرف ولا ضعيف .

المجتمع الصائم ذو ضمير :

والمجتمع الصائم ليس مجتمعاً ذا إرادة وذا انسجام فحسب ، بل هو مجتمع له ضمير أيضاً من الخالق يمكنه أن يباشر استقامة الصائم فى صومه من الناس ، يمكنه أن يشرف على إتمام الصائم لصومه حسبما ينبغى ويطلب منه .

ليس هناك مخلوق يستطيع مباشرة استقامة الصائم . إنه ضمير الصائم وحده ، ومن ورائه بعد ذلك : رقابة الله الذى يعلم السر وما يخفى . إن الإنسان فى صومه فى صراع مع نفسه وقد يكون صراعه عنيفاً . ولكن ضميره الذى كوثته خشيته من الله العلى القدير هو الذى ينجحه فى هذا الصراع ، وهو الذى يجعل منه رقيقاً على نفسه . وهو الذى يدفعه إلى إتمام ما أرادته وما بيت عليه النية قبل ذلك ، وهو أن يصوم فى غده .

والمجتمع صاحب الضمير ليس فى حاجة إلى أن يراقب بعض أفراده بعضه الآخر فى أداء الواجب . وليس فى حاجة إلى الخاصمة والشحناء ثم إلى التقاضى لأنه يفعل بوحى الضمير . وما يوحى به ضميره عندئذ هو ما يخشى فيه الله ، وما يخشى فيه الإنسان الله هو ما يطلبه الله منه : « وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ » (١) .

إن المجتمع الصائم يتقبل الحرمان إن اضطر إليه . وإن فعل فدن إرادة داخلية ورضاء نفسى . المجتمع الصائم مجتمع قوى فى نفسه بمشيئته وبإيمانه وبضميره . وهو مجتمع لا يساق ، كما لا يزعجه التهديد بفراغ المعدة ، لأنه مجتمع يؤثر أن يعمر قلبه بالإيمان عن أن تمتلىء بطنه مع فراغ نفسه من المشيئة والإيمان والضمير .

أثر الصوم في حياة الصائم

جاء الإسلام بعبادتين بدنيتين وهما الصلاة والصوم ، وعبادة مادية تتصل بالمال ، وهى الزكاة ، وعبادة أخرى فيها مشقة البدن وبذل المال ، وهى الحج . والإسلام إذ يقرر هذه العبادات البدنية والمادية لا يرغب فى تحميل الإنسان المشقة البدنية والمادية لذات المشقة فى مظهرها الجسمى أو المادى . لا يرغب فى أن يقطع على الإنسان فى بعض حياته راحة البدن ، ومتعة المادة . إنما يقصد بهذا التكليف البدنى أو المادى تصفية الروح وتهذيب النفس : يقصد أن يصل بالصلاة إلى الانتهاء عن الفحشاء والمنكر ، وأن يصل بالصوم إلى تجنب اللغو فى القول والباطل من العمل ، وأن يصل بالزكاة إلى تقوية الشعور بالإخوة وتقوية القربى والجوار والوطن ، وأن يصل بالحج إلى تذاكر المؤمنين بأول بقعة نشأت فيها دعوة الإسلام وبآخر مكان جاء فيه نصر الله والفتح ، حتى يجددوا فى قلوبهم ونفوسهم المهد بالإخوة الصادقة فى سبيل رسالة كريمة لأنفسهم وللإنسانية .

ورمضان عندما يعود بعد قرون من قيام الإسلام ، وتعود معه تكاليف الإسلام الخاصة به : تعود معه فريضة الصوم ، ويعود معه الحث على ما يرجى من صيامه ، وما ينتظره رسول الدعوة الإسلامية ﷺ من الصائم .

يقول ﷺ ، فيما يرويه عنه أبو هريرة رضوان الله عليه : « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه » .

ويقصد صلوات الله عليه : أن الصيام ليس إمساكاً عن الأكل والشرب لغاية هى هذا الإمساك فى الفترة المعروفة . بل يجب أن يكون وسيلة قوية لمهدف رتبته الله على الصوم ، وهو ضبط الإنسان نفسه عن أن يقول الزور والبهتان ، وعن أن يقول الكذب إن تحدث أو وصف ، أو يقوله إن توسط بين فرد وآخر

في رسالة بينهما ، أو يقوله إن حكى عن غيره أو أدلى بشهادة قصد بها صالح صديق أو من له به علاقة . يجب أن يوصل الصوم وهو تلك الدربة والرياضة على حرمان النفس من شهوتها حرماناً لا خيار فيه — إلى تعويد هذه النفس التي أمسكت عن الأكل والشرب : عادة الإمساك عما يفسد من قول أو عمل ، وعما يضرها ويضر غيرها . فقول الزور لا يدعو فحسب إلى وضع قائله وضعاً أدبياً غير مقبول في جماعته التي يعيش فيها ، بل يتعدى ذلك إلى أن تفقد هذه الجماعة الثقة فيه ، وإلى أن تأخذ حذرهما منه ، بعد أن تنظر إليه نظرة استخفاف ومهانة . وعمل الباطل أشد ضرراً بمن يأتيه ، سواء على منزلته الأدبية أو علاقته المتبادلة بينه وبين غيره .

والرسول الكريم إذ يشير إلى أن من لم يترك الكذب ، ويترك العمل المفسد نتيجة لصومه فليست هناك حاجة لله في أن يترك هذا الصائم الطعام والشراب — يقصد صلوات الله وسلامه عليه إلى أن يوضح : أن صوم الصائم عندئذ لم يكن ذا أثر إيجابي في حياة الصائم ، ولم تترتب عليه آثاره المرجوة ، وأن القيام به بهذا الوضع يتساوى مع عدم القيام به في النتيجة ، وأن الصائم لهذا كانه لم يقم بما كلف به من صوم .

الإسلام لا يعنى بالشكل

والإسلام لا يعنى بالشكل فيما يكلف به أتباعه ، ولا يرمى إلى أداء عبادة في شكل رسوم أو في صورة عادة فقط . الإسلام يريد توجيهاً للروح . . يريد استقامة للنفس . . يريد صلاحاً وتهذيباً للفرد . . يريد جماعة غير مفسدة ولا عابثة . ولا يتفق أداء صلاة يتوجه فيها الإنسان إلى ربه مع اتیان للفواحش وقيامه بالإنكار والمفسد . وكذلك لا ينسجم أداء صوم مع عبث في القول وباطل في العمل .

عبادة الإسلام طريق لحياة إنسانية كريمة . وليست مجالا لمظهر خارجي .

إبه تناقض أن يصوم الإنسان عن الأكل والشرب ، ثم لا يمسك لسانه ،

ولا يمسك خواطره ، ولا يمسك دخيلة نفسه عن الإيذاء بالسعى والفرقة بين الناس بالكذب ، والإضرار بهم فيما يأتي به من فعل كره مبعوض .

ولم يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا إلى الإيحاء بطلب صون اللسان وصون النفس التي تصوم عن الإيذاء والإضرار طول فترة الصوم فقط ، وفي شهر رمضان على الخصوص . لا . إن الرسول الكريم يرمى إلى تحصيل هذه الصفة ، وهي صون اللسان وصون النفس عن الإيذاء والاتصاف بها كشيء لا يفارق المسلم . ولكن ربطها هنا بالصوم ، وبالصوم في رمضان — لأن الصوم وسيلة رئيسية في تحصيلها واكتسابها ، ولأن صوم رمضان — لطول مدته وتتابع فتراته : يجب أن يكون كفيلا بالمساعدة على تحصيل هذه الحال المرجوة في صفة الحالة الدائمة ، لا في صفة الأمر المؤقت .

وفضلا عن ذلك : زمان رمضان ، لأنه أنزل فيه القرآن ، يجب أن يتضاعف أثره في نفس المسلم التابع لهذا الكتاب ، والذي ميز نفسه بين البشر جميعا بهذه التبعية .

فالتكاليف وسائل تهذيب النفس الإنسانية . فمن لم يتهذب بهذه التكاليف فأدائها شكلا ، دون أن تحمل نفسه منها استقامة وصفاء ، فشأنه شأن من لم يقيم بها في عدم الانتفاع بتلك اغداية القدسية الإلهية .

شبهات حول الصيام

بعض الناس ، أو كثير من الناس يرى أن رمضان وما يصحبه من فرض صومه على المسلمين إن هو إلا صورة الرجعية التي لا تلائم عصر التطور الذي نعيش فيه .

الآن صومه يدفع النفس على احتمال بعض الصعاب والمشاق ، وهي تلك الصعاب والمشاق التي تلازم التخلف عن اتباع العادة في وجبات الأكل ومرات الشرب ، والإمساك عما يؤكل وبشرط بياض نهار في اليوم كله ؟ أتمرين الإنسان على ما في الحياة من ألوان ، هو عرضة ، لأن تمر عليه في أنواعها المتناقضة ، يكون رجعية ؟ إذا تعود الإنسان على الحد من رغباته والسيطرة على أنانيته يكون رجعيًا وليس تقدميًا ؟ .

ثم متى يكون الإنسان عضواً صالحاً في مجتمع صالح ؟ أليس لأنه يستطيع أن يحد من رغباته ليفسح مكاناً للحياة غيره معه ؟

وبم نسمى الانطلاق في الاستجابة لرغبات النفس ؟ أنسميه تقدماً وهو طابع الحيوان والطفل والإنسان البدائي ؟ إذا اتخذ كل فرد في المجتمع الانطلاق إلى ما يريد ويشتهي : قاعدة لسلوكه ، أيكون هناك عندئذ مجتمع قائم بالمعنى الواقعي للمجتمع ؟ وليس وجود المجتمع بمعناه الواقعي إلا قبول أفرادهِ للحدود التي يفرضها دستوره وقانونه ، وهي تلك الحدود التي تتمثل في الحقوق والواجبات .

وبعض الناس أو كثير من الناس يرى أن صوم رمضان عائق عن الإنتاج في كه ونوعه ، ولذلك لا يتفق مع ما تطالبه الحضارة المعاصرة ، لأن قوامها الإتهاج ! أليس من وراء صوم رمضان الخشية من الله ؟ أو ليست الخشية من الله

مصدر تكوين الضمير لدى الفرد ؟ وأليس دفع الضمير للفرد أقوى وأبقى من دفع القانون الوضعي إياه والسلطة التي تشرف على تنفيذه ؟

إن صوم رمضان إذا عاق — افتراضاً — عن الإنتاج في كمه ونوعه في شهره ، ألم يكن الضمير الذي تكوّن عند الفرد بسببه كفيلاً بالتعويض في الإنتاج سواء في الكم أو النوع على طول العام كله ؟

وأليس الضمير لدى الفرد هو مصدر الحضارة الإنسانية ؟ فليست هذه الحضارة إلا الاعتراف بالقيم الإنسانية والحفاظ على سلوك الشخص وفي العلاقات بين الأفراد ؟

إن كم الإنتاج المادي هو مظهر الحضارة المادية الصناعية . وليس هذا النوع من الحضارة هو الذي يسعد الأفراد ويقر السلام في علاقات بعضهم بعضاً ، بل ربما كان مصدر تخريب هذه العلاقات ، ومصدر الخصومات ، وقد يكون مصدر إفناء البشرية كلها ، إذا لم تكن بجانبه حضارة إنسانية ، وهي التي تتمثل في القيم العليا من العدل والتعاون والمحبة والأخوة .

ولم تكن الحضارة المادية الصناعية يوماً ما هي مصدر الضمير ، ومصدر السلوك الأخلاقي . ولم تكن بالتالي هي المعبرة عن خصائص الإنسان التي تصور مستواه الرقيع في الإنسانية .

وبعض الناس أو كثير من الناس يرى أن وجوب صيام رمضان يقسم المجتمع إلى طائفتين : إحداهما تقوم بأداء فريضة صومه ، والأخرى تستخف بأداء هذا الواجب وتعان هذا الاستخفاف في غير صورة ، وفي كثير من الأحيان في صورة من التحدي لهذه الفريضة . وليس من صالح أي مجتمع أن ينقسم على نفسه ، فضلاً عن أن تتحدى طائفة منه طائفة أخرى تعيش معها .

ولكن من الذى لا يرى أن أداء الواجب أى واجب فى المجتمع لا يختلف موقف الأفراد منه بين راغب فى أدائه وبين مؤد له فى ثقل أو فى خوف ؟ . ولولا السلطة القائمة على تنفيذ القانون فى المجتمع لبدا التحدى سافراً لكثير مما يوجب القانون فعله على جميع الأفراد الذين يعيشون فى المجتمع .

ثم من الذى يرى إلغاء الواجبات التى يفرضها المجتمع على نفسه بحكم دينه ومعتقده ، أو بحكم القانون القائم فيه ، حتى لا يقع انقسام فى الرغبات بين الأفراد ؟ طالما كانت الفرائض والواجبات تستهدف صالح الأفراد فى تكوينهم وفى سيرهم نحو هدفهم فى المجتمع ، فإنها فرائض وواجبات لا تقبل الاعتراض فى التنفيذ ، ولا تقف فى طريق أدائها رغبة تسيطر على المدللين والكارهين لقبول بعض القيود على تصرفهم وسلوكهم .

إن القديم والجديد لا يلعب دوراً فى القيمة الذاتية التى يحملها الواجب المفروض . وإن الرجعية والتقدمية لا يدخلها فى الحكم على ما يجب أن يعمل أو ما يجب أن يترك ، إلا ذلك الذى يريد أن يبرر موقفه فى تصرف من التصرفات يخالف عرف المجتمع الذى يعيش فيه ، ولا يستطيع بحكم تحكم رغبة خاصة فى نفسه أن يتفادى هذا التصرف .

إن القديم أو الجديد إذا استسيع فى حمل المرأة على أن تتجاوز ما يفرض عليها من زى معين فى وقت معين مسيرة لطبيعتها فى ائت نظر الرجل إليها ، فإنه إذا أطلقت خلة القديم أو الجديد على المبادئ العامة التى تقوم عليها إنسانية الإنسان فإنها لا تغير من واقع هذه المبادئ ولا من قيمتها .

والصوم عبادة من العبادات أو صورة من صور الواجب الذى لا يتخلف عن هدفه بمضى الأفراد أو باختلاف الجليل .

ولكنها الرغبات والأهواء هي التي تتكون هذه المبادئ بما يحمل الناس على الاستخفاف بها أو الإقبال عليها .

والإنسان بهواه قد يغير مجرى التوجيه في المجتمع ، واسكنه لا يستطيع بحال أن ينال من المبادئ والقيم التي تميز الإنسان ، والتي تجعل لمجتمعه طابع المجتمع الإنساني صاحب المستوى الفاضل .

إن ما يحبه الإنسان أو يسكره شيء آخر وراء ما يجب عليه أن يفعله . والخلط بين ما يحب أو يكره من جانب ، وبين ما يجب فعله من جانب آخر : سنة الإنسان الذي لا يفصل بين القيم الذاتية ، والذي هو في دور الانتقال من مرحلة البدائية إلى مرحلة الرشد في الإنسانية .

وما يجب أن يفعل أمر يقر به الرشيد ، ويلزم نفسه بأدائه ، وله متعة في أدائه ، لأنه استطاع عندئذ أن يكون ذا سيادة على تعمرقات نفسه .

ماذا بعد رمضان؟

اطمئنان الصائم وخداع المفطر :

عندما يقترب رمضان شيئاً فشيئاً من نهايته ، فالمسلمون فيه واحد من اثنين .
واحد قام بما كلف به من فريضة الصوم فيه فهو فرح باقتراب هذه النهاية . وواقع
الأمر هو فرح باقتراب إعلان نصره ، وبنفاذ مشيئته ، وبنجاحه في اختيار إيمانه
وإرادته . وآخر تقاعد عن أداء هذه الفريضة ، ولكنه مع ذلك يعلن عن نفسه ،
كأنه صاحب مشيئة وإيمان ، فيظهر عدم الاكتراث بالصوم والصائمين . وحقيقة
الأمر أنه في ذلك لا يعبر عن مشيئة وإرادة له ، وإنما يحاول إخفاء إحساسه الداخلي
بالضعف والهزيمة . وهكذا كل إنسان به ضعف أو نقص يأتي بعكس مظهر الضعف
والنقص ، ويبالغ في ذلك محاولاً أن يغطي ضعفه ونقصه في الحياة . وهذه المبالغة نفسها
هي التي تكشف عن ضعفه الحقيقي ونقصه الحقيقي .

إن الذي يفطر جهاراً في رمضان ، والذي يستخف في حديثه بغيره لأنه يصوم ،
والذي يتندر بفريضة الصوم ، ويتشريع الصيام ، والذي يصفه مرة بالرجعية ،
وأخرى بعدم ملاءمته لعصر الحضارة والذرة — هذا الذي يفعل ذلك — يأتي
به ، لا تعبيراً عن عقيدة أو رأى صحيح ، ولكن تعبيراً عن خجل ، وتغطية لفشله
في أن يحزم أمره ، ويملك زمام نفسه ، شأن الإنسان المكتمل في إنسانيته . وكما
أمن في الاستخفاف بفريضة الصوم ، كلما كان شعوره النفسي الداخلي أقرب إلى
شعور القلق الذي ارتكب أمراً منافياً لأداب الجماعة ، ولخصائص الإنسانية ،
وهو يحرص مع ذلك على أن يبقى من أفراد الجماعة وعلى أن تكون له خصائص
الإنسانية ، وهي خصائص من له إيمان ومشيئة . هذا إنسان لم يعرف قيمة نفسه ،
وإنه الخزي ، أو عدم الاستجباء ، هو الذي يدفعه إلى هذا الوقف الكريه .

أثر الصوم في حياة المسلم :

ولكن : ليس كل من صام فد أدى واجب الصوم . إن الذي يؤدي فريضة الصيام حقيقة هو الذي تهيأت نفسه لاستقبال حياة ما بعد رمضان ، بنفس الروح التي عاش بها أثناء صوم هذا الشهر المبارك . هو الذي يستقبل حياة ما بعد رمضان ، وما يقع فيها من أحداث بروح صاحب العزم ، وصاحب الأمل في أن يتغلب على أحداثها وصعابها ، بروح ذلك الذي لا يئس من توالي العقبات في حياته وحياة أمته . يروي أبو هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه يقول : « رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر » . وإذن ليس له أثر الصوم وفائده ، وإذن لم يتجاوز صومه فمه وبطنه إلى إعداد نفسه وقلبه . والصائم الذي ليس له من صيامه إلا الجوع هو ذلك الذي فهم الصوم : أنه إمساك عن الأكل والشرب فقط . ولذلك سيستقبل حياة ما بعد رمضان على أنها حياة الأكل والشرب فحسب . فإن واجهته شدة ، أو أصيب بمكروه ، أظلمت الدنيا في عينيه ، وعلى وجهه أمارات السخط والتبرم ، وربما أمارات اليأس والنسليم . لأنه لم يشعر في رمضان بإعداد الصوم له لمواجهة مثل هذا المكروه بروح القوى في مشيئته ، ولما بر الصار في تغلبه على صعاب حياته . ويومئذ يكون شأنه شأن من سهر الليل وتهجد فيه ، وأطال يقظته يتعبد الله ، دون أن يلحق نفسه أثر عبادته فيه ، من : الصفاء ، والاطمئنان ، والبعد عن الدنيا والمحرمات ، والقوة في سلوك طريق الله ، وهو طريق الحق ، طريق الأمة والجماعة .

إن سلوك الإنسان في حياة ما بعد رمضان ، لدليل على قيمة صومه فيه ، إن كان للأكل والشرب ، أو للإعداد والتهيئة لظروف الحياة المختلفة . والصوم الصحيح هو صوم الإعداد والتهيئة . ولذلك تنصح السنة بصوم ثلاثة أيام من كل

شهر ، حتى يكون الإنسان دائماً على أهبة عمالية لاستقبال أحداث الحياة في كل وقت ، بنفس مطمئن المؤمل ، غير اليائس المستسلم عند مفاجأة الأحداث له .

عن عبد الله بن عمر ، رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول :
« صوم ثلاثة من كل شهر ورمضان الى رمضان ، صوم الدهر كله » . أى إذا صام الإنسان رمضان من كل عام ، وأضاف إلى صومه ثلاثة أيام من كل شهر كان في انتفاعه بالصوم في حياته بنزلة من يصوم الدهر كله ، أى لازمته روح الصائم في الحياة ، وهى روح القوى بإيمانه ، الذى يواجه الأحداث في شجاعة ، والذى مرن على أن يعطى من نفسه ، وأن يحكم نفسه فيحرمها مما تهوى ، ليتغلب على ما يذله ويستعبده .

إن حياة الإنسان حلقات متواصلة . فما يؤدى اليوم من خير يجب أن يكون مقدمة تستتبع خيراً آخر . وما يقع من تجربة نافعة يجب أن يستمر أثرها إلى ما بعدها . وحياة ما بعد رمضان يجب أن تكون متصلة بآثار هذا الشهر المبارك .

شهر الحج

عندما يأتي شهر ذي الحجة — يحمل معه ذكريات : بعضها يتعلق بتاريخ البشرية في صلتها بهداية الله إياها . فهو يذكر بأول بيت وضع للناس مباركاً وهدى للعالمين : « إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ ، مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ . فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ^(١) » . يذكر بموطن الرسالة الأولى للبشرية من قبل الله جل شأنه : وهي رسالة الهدى وتوضيح السبيل للحق . تلك الرسالة التي جاء بها سيدنا إبراهيم عليه السلام تعرض الدعوة إلى التوحيد في عبادة الله وعدم الشرك به ، وحماها من بعده جميع رسل الله في الأرض ثم أكدها رساله خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم : « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ^(٢) » . « إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ . شَاكِرًا لِّأَنْعَمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ . ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ^(٣) » .

وبعض هذه الذكريات يتصل بالحج والنداء إليه كعبادة فرضها الله على القادر عليه . وهو الحج إلى هذا البيت المبارك : « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ^(٤) » . « وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ^(٥) » . أي يأتوك من قريب ومن بعيد .

وفرضه الله إحياء لذكرى هذا البيت وتمجيدها لشأنه في الرسالة الإلهية . فمن هذا البيت ظهرت أول دعوة قدسية إلى التوحيد ، ومن هذا البيت انتهت آخر

(١) آل عمران ٩٦ ، ٩٧ . (٢) الأنبياء ٢٥ .
(٣) النحل ١٢٠ - ١٢٣ . (٤) آل عمران ٩٧ (٥) الحج ٢٧ .

رسالة سماوية تدعو إلى التوحيد وتؤكد . ولذا كانت شعائر الحج في الإسلام صورة صادقة لهذه الذكري التي تحكى ما وقع في عهد إبراهيم وابنه إسماعيل من بعده عليهما السلام : « ذَلِكْ وَآَنُ يُعْظَمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ . لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ، ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ^(١) » .

الحج تعبير عن وحدة المجتمع :

ودعوة التوحيد التي حملتها الرسالات السماوية المتتابعة من عهد إبراهيم إلى عهد محمد عليهما الصلاة والسلام إن تجتهد مباشرة إلى عدم إثراك غير الله مع الله في عبادته — فهي تتجه أنماهاً غير مباشر إلى تقريب النفوس البشرية بعضها من بعض وتؤكد أواصر الأخوة بينها ، ودفع أسباب الفرقة والخصومة في علاقاتها ، حتى يبدو مجتمع الإنسانية مجتمعاً واحداً ، وحتى تبدو النفوس البشرية كأنها نفس واحدة في تعاونها وترباطها .

ومن هنا كانت فريضة الحج في الإسلام هي تلك الفريضة التي يعبر وظهرها الخارجى تعبيراً قوياً عن هذا الاتجاه . إذ لا أدل على قوة هذا التعبير من اجتماع حجاج بيت الله الحرام في صعيد واحد هو صعيد البيت الحرام ، وفي وقت واحد هو وقت الوقوف بعرفات ، وعلى نداء واحد هو : « لبيك اللهم لبيك » . . أى استجابة لك وطوعية لندائك قدمنا إلى هذا المكان ، ووقفنا في هذا الوقت لنتجه إليك بقلوب واعية يلتقى بعضها مع بعض ، كما تلتقى أجسامنا ويلتصق بعضها ببعض ، ولنعاهدك على أن نحرص على هذا الوضع بيننا ما حيينا .

لا أدل على قوة هذا التعبير من طواف الحجاج حول الكعبة في صورة تمنحى فيها فوارق الأبعاد والاتجاهات : ليس فيها شرق وغرب ولا شمال وجنوب

كما تتمحى فى لقاء بعضهم ببعض هناك : فوارق الجنس والقبيلة .. فوارق اللون والشكل ، وفوارق الوطن والإقامة .

شهر الحج بما فيه من الذكريات الخالدة التى تعود على البشرية بالخير، ويتحقق لها أهم غاياتها من التعاون والترابط — كان الشهر الذى يحتفل فيه بعيد الأضحى . وهو العيد الذى يقع عقب الانتهاء من أداء شعائر الحج ومناسكه . والاحتفال بهذا العيد هو فى واقع الأمر احتفال بهذا اللقاء الذى ابتعدت عنه مظاهر المفارقات المختلفة واقتربت فيه القلوب بعضها من بعض . هو احتفال بالوحدة والتوحيد معاً . إن شهر الحج من كل عام هو شهر البعث لعقيدة هى عقيدة التوحيد ، وشهر إيقاظ الوعى لقوة الروح والإيمان ، وشهر الاحتفال بعهد هو عهد الإخاء والفداء .

شهر الحج أكثر من زمن ووقت محدد كجزء من أجزاء السنة . هو شهر يربط إنسان الأرض بالسماء ، ويدفعه إلى السعى نحو المكان الذى اتصلت فيه القوة الإلهية بالبشرية لأول مرة : ليجدد الصلة بينه وبين الله حتى يقوى ما بينه وبين أخيه الإنسان .

ولذا كان هذا المكان مباركاً وهدى للعالمين جميعاً ، وسيظل مباركاً وهدى للعالمين ، وفى كل وقت وكل جيل : « إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ الَّذِى بَيْكَةُ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ^(١) » .

الحج وحدة في المشاعر والآمال

وحدة المشاعر والآمال في الحج : هدف من أهداف هذه الفريضة التي نظمها الإسلام وجعلها عبادة مقررة في حياة المسلمين .

إن مشاعر الحج هي مواضع مناسكه ومظاهر عبادته ، وأخصها البيت الحرام بمكة ، وجبل عرفات^١ بالقرب منها . ومن البيت الحرام إلى عرفات ذهاباً وإياباً تؤدي مناسك الحج ، وهي الطواف حول الكعبة ، والسعي بين الصفا والمروة ، والوقوف بعرفة إلى غروب شمس اليوم التاسع من ذي الحجة ، والنزول منه إلى المشعر الحرام — هو جبل المزدلفة بين عرفة ومنى — ورمي الجمار . وبهذا الرمي يبدأ الحاج في التحلل من الإحرام الذي دخل بنيته في هذه العبادة الرئيسية بين عبادات الإسلام . والأمكنة التي يرتادها الحاج في أداء فريضة الحج واحدة ، ومظاهر العبادة التي تؤدي في هذه الأماكن واحدة ، والشعار الذي يميز الحجاج عن غيرهم من بقية المسلمين ، وهو شعار الإحرام واحد ، والنداء الذي ينادى به الحاج ربه أثناء أدائه فريضة الحج واحد ، وهو : « إنيك اللهم ليبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك » . وغاية هذا النداء هو الإقرار بالوحدة في العبودية .

الحج يؤكد التآخي بين المسلمين :

والحج بهذا عبادة قصد بها الإسلام تأكيد الأخوة بين المسلمين : في وحدة القلوب ، ووحدة الدعاء ، ووحدة المظهر . والحج بهذا عبادة تنصهر فيها الفوارق بين أجناس المسلمين وقبائلهم ، ومواطنهم ، ولغاتهم ، وألوانهم ، وثقافتهم ، ومنازلهم الاجتماعية ، لا يتميز أحدهم عن الآخر بأنه انحدر من الجنوب ، والآخر انحدر من

الشمال ، أو هذا أتى من الشرق ، وذاك من الغرب . والطواف حول الكعبة — وهو ركن من أركان الحج — رمز هذا الانصهار . والوقوف بعرفة بعده في وقت واحد يتساند فيه الكتف مع الكتف ، ويشترك فيه القم مع القم في النطق بالطواغية والامتنال إلى الله : لبيك اللهم لبيك — مظهر آخر من مظاهر انصهار الفوارق الشخصية بين المسلمين .

إن مشاعر الحج تعرف المسلم بأخيه المسلم ، وتشرك المسلم مع المسلم في التجاوب لدعوة الله ، وهي دعوة الإخاء والتعاون ، ودعوة المسلم لمن يسلم المسلمين ، ودعوة رد الاعتداء لمن يعتدى على المسلمين .

إن مشاعر الحج مواضع لقياء وتقريب : لقياء على نداء الحق ، وتقريب لما بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها .

والإسلام إذ يحرص بتلك المشاعر التي حددها لمباشرة الحاج عبادة الحج وأداء فريضته ، على أن يوقظ بها وحى الوحدة والالتقاء بين المسلمين : يحرص أيضاً على أن لا يكون أثرها وحياً مؤقتاً بشعور إخاء والتقاء مؤقت . ولذلك طالب منهم أن يستصحبوا أثر هذه المشاعر والمناسك أثناء الحج في نفوسهم ، بعد الانتهاء منها ويبقوا عليها ويرعوها حق رعايتها أيضاً بعد الفراغ من هذه العبادة كلية . ويقول القرآن الكريم مخاطباً حجاج بيت الله : « فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ^(١) » . أي لا تشغلوا نفوسكم بما كنتم تشغلونها به من قبل حسب عادتكم . وقد كان العرب قبل الإسلام إذا فرغوا من مظاهر الحج على نحو ما ألفوا فيه أيام الجاهلية عادوا في الحديث عن مناقبهم ومفاخرهم ، وكانت كل قبيلة تذكر ما لها من أمجاد وتكثر من عرضها والإلحاح في هذا العرض . وكان ذلك من أسباب لقاء عنصر القبيلة متحكما في الفرقة بين العرب ، وفي النزاع والخصومة

فيهم . فلما جاء الإسلام طلب من المسلمين أن يكون حديثهم بعد قضاء مناسك الحج هو الحديث عن الله ، وأن يكون حديثهم على ذكره أشد من حديثهم على ذكر آبائهم في الفاخرة على نحو ما كان يفعل العرب في الجاهلية ، ووضع بذلك : الله في حياة المسلمين . . مكان الآباء والأنساب في حياة الجاهلين . وقصد بذلك أن تبقى كلمة المسلمين موحدة ، وهي ذكر الله ، وأن تكون قلوبهم مجتمعة دوماً على الإيمان بواحد وهو الله ، وأن يكون هدفهم في الحياة شيئاً واحداً وهو نصرته الله . وإذن : آمال المسلمين ليست موزعة وإنما هي واحدة ، كما أن مشاعر الحج ليست مختلفة متباينة .

والحج بذلك عبادة وحدث المشاعر والآمال . وهدف الحاج أثناء أدائه فريضة الحج ، هو هدفه لم يتغير بعد أن يؤديها ، هو : تذكر المثل الأعلى في الحياة والعمل على التقرب من هذا المثل . هو ذكر الله والعمل على أداء ما فرضه عليه . وما فرضه من عمل واجب ، وترك محرم ، فرضه لإيجاد الإخاء ، وتحقيق التعاون . وصيانة السلم ودفع الاعتداء .

الحج عبادة . وكل مظهر فيها يبعث على الوحدة والتجانس . ثم أداؤها دافع قوى على بقاء الوحدة والتجانس بين المسلمين الذين تميزوا بعبادة المعبود الواحد . هذا شأن المسامين ، وهذه منزلة فريضة الحج في حياتهم . وهل لنا — نحن مسلمي اليوم — أن نتوحد فنذكر الله في حياتنا ، بدل أن نذكر آباءنا وما فرقنا به الأجنبي الدخيل علينا ؟ وهل لنا أن نفيد من مبادئ الإسلام في جماعتنا ونتميز به وحده من غيرنا جميعاً ، قبل أن يتميز بعضنا عن بعض بما طالبنا الإسلام بالقضاء عليه وهو التبعية لوحى العصبية والفرقة الشخصية ؟ .

إن الله في حياتنا هو المبدأ وليس الشخص ، هو رسالة القيم وليس اتباع الهوى .

الفصل الثاني

- أخلاق الفرد نحو نفسه .
- أخلاق الفرد نحو مجتمعه .
- صلة الزوجية .
- الأسرة : صلة الأولاد بالوالدين .
- الأسرة : صلة الأقارب .
- الجماعة وتنظيم علاقة الفرد فيها .
- مبادئ إنسانية من حياة الرسول .
- التضافر والتعاون .
- التسواد .
- رعاية الجار .
- المسروعة .
- انكار الذات .
- العزة والكرامة .
- فضيلة الصبر .
- الصبر عند الشدة .
- الصراحة والصديق .

أخلاق الفرد نحو نفسه

أود أن أعرض في هذه الصفحات للأخلاق القرآنية في اتصالها بالفرد ، والأسرة ، والأمة ، والعالم الإنساني كله ، بأن أوضح النظرة التي قامت عليها أخلاق القرآن إلى هذه الوحدات ، وكذا الغاية التي سعت إلى تحقيقها في دائرة كل وحدة منها .

وأخذاً بالمنهج الذي أجملته الآن في عرض أخلاق القرآن الكريم نتحدث هنا عن نظرة القرآن إلى الإنسان كفرد ، ثم عن الغاية التي قصد إلى تحقيقها في جانبه من وصاياه الأخلاقية :

١ - يقول جل شأنه في وصف الإنسان ، وفي تحديد نظرته إلى طبيعته الإنسانية : « وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ، وَالْأَفْئِدَةَ ، أَعْلَسَكُمْ تُشْكِرُونَ ^(١) » . ويقول في آية أخرى : « اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ . الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ . كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَاطِفٌ . أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى ^(٢) » . فذكر الله سبحانه في الآيتين الكريمتين معاً ثلاث حقائق : الحقيقة الأولى :

أن الإنسان يخلق من غير سابق توجيه معين يسير به في هذه الحياة .
الحقيقة الثانية : أنه زود بمصدرين المعرفة : المصدر الأول ما في طبيعته من حواس في مقدمتها السمع والبصر ، وما في نفسه من قواد وبصيرة وحكمة ، وهو المصدر الذي أشارت إليه الآية الأولى . والمصدر الثاني هداية الله وتوجيهه في كتابه المنزل ، وهو ما أشارت إليه الآية الثانية وصرحت به أيضاً أمثال هذه

الآية : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَسْكُمُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ ، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ^(١) » .

الحقيقة الثالثة — أنه مع وجود هذين المصدرين تزويد الإنسان بالمعرفة والتوجيه السليم في الحياة — الإشارة إلى أن الإنسان قد يميل عن اتباعهما وبذا يقل شعوره بوجودهما في دائرة حياته ، ويبعدهما لذلك عن مجال النعم التي يجب أن يشكر عليها الله . ويشير إلى هذا التعقيب في الآية الأولى ، قول المولى سبحانه « لعلكم تشكرون » . . وفي الآية الثانية : « كلا إن الإنسان ليطغى . أن رآه استغنى » . فقلة شكر الإنسان المولى جل وعز أو طغيان الإنسان ، ونسيانه فضل النعم عليه كلية لا يكون إلا من ميل ، أو انحراف عن اتباع الهدى والرشد في التوجيه المنبعث من عقل الإنسان وحواسه وكتاب الله المنزل .

والسبب في ميل الإنسان أو انحرافه عن هذين المصدرين في التوجيه أن الحياة يدور فيها أمران متقابلان : زخارف الدنيا ومفاتها ، أو القيم الأساسية الخالدة في الحياة فيها . والاستمتاع بزخارف الدنيا ، ومفاتها استمتاع عاجل ، ولكنه مؤقت ، والاستمتاع بالقيم الحقيقية استمتاع مؤجل ، ولكنه دائم . فبعض الناس ينجذب إلى الأمر العاجل ، وهو بطبيعته سهل الانقياد . والبعض الآخر منهم يؤثر الآجل من الأمرين ويتحمل مشقته . وهو الذي يسلك في عداد المكافحين الصابرين في كفاحهم . ويصور أمر الفريقين قول الله تعالى : « فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ . قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ ، إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ . وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ : وَيْلَكُمْ ، ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ آَمَنَ ، وَنَعْمَلُ صَالِحًا وَلَا يَتَّقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ^(٢) » .

ولكن مع وجود هذا المغري الفاتن في الحياة الذي يجذب إليه فريقاً من

الناس طواعية وفي يسر — فإن الله قد كفل الوقاية من فتنه ، وجعل مسيل ذلك تذكرة سبحانه والانتجاع إلى هدايته . يقول جل شأنه : « وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ ، وَنَعَلِمَ مَا تُوسَّوسُ بِهِ نَفْسُهُ ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ » . ومعنى ذلك أن الله ليس بعيداً عن الإنسان إذا ما التجأ إليه وطلب نصرتَه عند خشيتِه التأثير بزخرف الحياة ، وعندما تتردد النفس في الإقدام على الافتتان بها .

* * *

خلق الله الإنسان إذن غير حامل معه توجيهاً سابقاً ومعرفة خاصة مصاحبة له ، ولكنه زوده بمصدرين للمعرفة يستطيع أن يسير في ضوءهما في حياته الخاصة والعامة ، على هدى وبصيرة : مصدر ركب في طبيعته وعوقله أو قواذه وحواسه ، ومصدر آخر أوحى به رب الخلق أجمع لهداية الإنسان في كونه ، وهو كتابه . وهداية الله للإنسان في كونه بالنسبة للفرد يجب أن تكون لصالحه . لأن الله غنى عن العالمين . وصالح الإنسان لا يتحقق في انزلافه في الحياة ليستمتع بها ما وسعه الاستمتاع ، ولا بأنه يراه وسيلة من وسائل تحقيق المتعة . لأن تلك غاية حيوانية ، لا تجعل الإنسان يعيش كإنسان ، وأن تكون لحياته طابع الإنسانية . وفي آداب القرآن ، وفيما رسمه للفرد كطريق لتصرفه الفردي كي يحقق به صالحه الخاص ، نجد أن هذه الآداب تتركز في أربع جوانب وهي كل ما يتصور في دائرة الإنسان كفرد .

الجانب الأول : فيما يتصل بكلام الإنسان وتعبيره ومنطقه . ففي قوله تعالى : « وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ » ، إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبيناً^(١) » يحثه على التعبير بالحسن . ورتب عليه لو أخذ

الإنسان به نفسه تفادى النزاع والخصومة . وفي قوله : « وإذا قُلتُم فاعدوا ولو كان ذا قربى ^(١) » .. أوجب عليه الاتزان في القول ، والعدل في المنطق بما بين الناس عند تحديد أمورهم . وأوجبه مهما كانت الدوافع التي من شأنها أن تميل بالإنسان وتتحرف به عن العدل والاتزان : « ولو كان ذا قربى » .

الجانب الثاني : يتعلق بسلوك الإنسان ، وقد رغب إليه أن يكون سلوكه مهذباً وهو السلوك الذي يبعد صاحبه عن إيذاء غيره ، وإيذاء نفسه . يقول الله جل شأنه « ولا تُصِرَّ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ^(٢) » .

ويقول : « واقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ، واقْصُصْ مِنْ صَوْتِكَ ، إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ^(٣) » ..

ويقول : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ، إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا ^(٤) » ..

ويقول : « فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَغْضًا فليُؤَدِّ الَّذِي آوَى مِنْ أَمَانَتِهِ ^(٥) » ..

ويقول : « وَلَا تَنسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ^(٦) » ..

ويقول : « وَلَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ ، إِنْ دَلَّكَ لِمَنْ عَزَمَ الْأُمُورَ ^(٧) » .

والجانب الثالث : ما يرتبط باطمئنان نفس الإنسان ، واستقراره في الحياة وذلك بأن يتذكر الله ، على أنه وحده الذي يركن إليه ، وأنه وحده الذي يستطيع دفع الملمات ، وأنه وحده الذي لا يخلف وعده فيما وعده به المؤمنين الصابرين . يقول جل شأنه : « الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ، أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ^(٨) » .

(٢) لقمان : ١٨

(٤) المجادلة : ١١

(٦) البقرة : ٢٣٧

(٨) الرعد : ٢٨

(١) الأنعام : ١٥٢

(٣) لقمان : ١٩

(٥) البقرة : ٢٨٣

(٧) الشورى : ٤٣

الجانب الرابع : فيما يتصل بموقف الإنسان الفرد من أحداث الحياة في جماعته التي يتوقف عليها تحديد مصيرها . فلم يرض عن أن يكون موقف الإنسان منها موقف المستغل ، والمتردد ، وموقف النفعي الأناني ، يخذل جماعته وأمتة في سبيل نفعه وأنايته ، ولا يحقق في الحياة بعمله كفرد إلا ما يعود عليه وحده . يقول الله سبحانه وتعالى : « وَإِنْ مِنْكُمْ أَنْ يُبْطِئَنَّ : فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ ، قَالِ : قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ ، إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا . وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنْ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ : - كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ - يَا أَيَّتُهَا كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا » (١) .

وصاحب هذا الموقف في القرآن ليس ممن يلبون النداء لأحداث الجماعة التي يتوقف عليها مصيرها ، نصرًا أو هزيمة .. سعادة أو شقاء .. ليس ممن أطاعوا الله والرسول على نحو ما يقول الله تعالى : « وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ ، وَالصَّالِحِينَ ، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا » (٢) .

* * *

والقرآن الكريم في وصاياہ الأخلاقية للفرد نحو نفسه يعني أن يكون إنسانًا مذهبًا في قوله .. مطمئن النفس والبال في حياته .. إيجابيًا في الحياة بعمله ، ولكن بحيث لا يقصر إيجابيته على منفعة وحده . والمؤمن بالإسلام هو ذلك الإنسان .

(١) النساء : ٧٣

(٢) النساء : ٦٩

أخلاق الفرد نحو مجتمعه

الإنسان كائن من كائنات هذه الحياة الدنيا ، ويعيش في هذه الحياة نفسها ، ويسعى فيها ، ويرتبط بما فيها مما من شأنه أن يكون له تأثير عليه ، وبحيث لا يستطيع هو أن يتفك عنه انفكا كاملاً .

وكائن حاله هذه الحال ليس من المستطاع أن يكلف تسكيناً يجازى عليه باعتزال هذه الحياة ، فيثاب باعتزالها تماماً ، ويعاقب على تعلقه بها أدنى تعلق . والمستطاع إذن أن يباح له تحصيل ما فيها ، حتى يتنفس في جو غير مصطنع ، ويعيش في أسلوب ينسجم مع طبيعته . والمنطق إذن أن يستمتع بالحياة الدنيا وزينتها ومفاخرها من مال وولد ، وجاه .

ولكنه كإنسان أيضاً له كذلك من طبيعته لون آخر من الحياة يميزه عن حياة الحيوان والكائنات الأخرى التي تشاركه في النمو والحركة ، ويتميز هو عنها بالمنطق والإدراك . هذا اللون من الحياة هو حياة الجماعة ، أو الشعور النفسى بالمشاركة وتبادل الإحساس بالوجود المشترك مع غيره من نظرائه في الطبيعة والتكوين ، وهم بنو الإنسان .

أمران طبيعيان للإنسان ، تدفع إليهما طبيعته ووجوده الخاص وهما :
أولاً — أن يعيش في الحياة ليحفظ لنفسه البقاء . وثانياً — أن يشارك غيره من نظرائه فيما يوجد فيها من مقومات العيش ، وفيما يتخذ من وسائل لتحصيله .

وارتباطه بهذه الحياة إلى هذا الحد يدفعه إلى تحصيل أسباب العيش فيها . وشعوره الطبيعى بمشاركة غيره له بدفعه إلى محاولة الملاءمة بين هذين الجانبين الطبيعيين فيه :
بين أن يعيش ليحفظ ذاته . وبين اضطرابه لأن يشاركه غيره في مقومات العيش

ووحدها، وعن طريقها يخضع الضعيف للقوى . وعندئذ يمد الضعيف ساعده وامتعة من متع الحياة للقوى .

وكثيراً ما تكون القوة المادية : قوة الأجسام أو قوة العصبية ، أو وسائل العدوان — هي وسيلة الملاءمة بين رغبة الإنسان في الحياة ، واضطراره لأن يشاركه غيره في الوجود .

* * *

والقرآن الكريم فيما خطه من منهج أخلاقى للفرد نحو مجتمعه اعتبر الإنسان يسيطر عليه هذان الجانبان ، ويقومان طبيعته الإنسانية . وأن في الإنسان ما يدفعه إلى أن يعيش ويحافظ على كيانه وبقائه ، وأن فيه أيضاً ما يدفعه إلى الاتصال بغيره من نظرائه ، إما اتصال احتكاك ونفرة ، أو اتصال تعاون ، وسعى منتظم مشترك . وما يوجد في أدب القرآن بالنسبة لأخلاق الفرد نحو مجتمعه — قام على هذا الاعتبار . وهدف إلى الملاءمة بين الجانبين في الإنسان ، دون أن يكون هناك تمجيد للقوة المادية كوسيلة للملاءمة ودون أن تكون الصورة النهائية للملاءمة هي الاحتكاك والنفرة بين فرد وآخر أو بين أفراد وآخرين .

وبهذا الطريق الذى رسمه القرآن للملاءمة الكريمة ، وهى الملاءمة المؤدية إلى التعاون والمشاركة ، المنبعثة عن رضا واقتناع — نرى أن الإسلام وجدها ضرورة واضحة لصالح الأفراد أنفسهم ، وفي صلاتهم بعضهم ببعض ، التى ينشأ عنها مجتمعاتهم وجماعاتهم . يقول الله تعالى :

« وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ،
ولا تنس نصيبك من الدنيا ،
وأحسن كما أحسن الله إليك ،
ولا تبغ الفساد فى الأرض ، إن الله لا يحب المفسدين (١) » ..

فنصح جل شأنه أن يقصد الإنسان إلى الدار الآخرة فيما يصيبه من نعم في هذه الحياة . وشرح ذلك بأن يكون تصرفه إزاء هذه النعم تصرفاً مزدوجاً :

أولاً : —

(أ) أن لا ينسى حق نفسه فيها ، فقال : « ولا تنس نصيبك من الدنيا » ..

وثانياً : —

(ب) أن لا ينسى حق غيره في جماعته ، وذلك بأن يحسن إليه من هذه النعم ، ثم مع ذلك بأن يحول دون أن تطغى عليه فيفسد في الأرض ويثير بسببها الشرور والآلام الإنسانية : « وأحسن كما أحسن الله إليك ، ولا تبغ الفساد في الأرض » .

وبتقرير القرآن حق الإنسان في الانتفاع بالدنيا ونعمها .. ثم بطلب أن يحسن إلى غيره في جماعته ، وبأن لا يتخذ من النعم التي حصلها وسيلة للإفساد في المجتمع في أية صورة من صور الإفساد — يكون قد لام بين ذات الإنسان كفرد ، وبين غيره كمجتمع .. وفي الوقت نفسه بنى هذه الملاءمة على نظرة واقعية إلى الطبيعة الإنسانية وما تنطوي عليه من قوتين تدفعان الإنسان إلى سعيه ، دفعاً قوياً ، وإن كان هذا الدفع غير متكافئ في الحياة : قوة المحافظة على الذات والنفس ، وقوة الميل إلى مشاركة الغير .

وصورة الملاءمة التي ينصح بها الإسلام بين هاتين القوتين في الإنسان تدل على حرص الإسلام على التعادل بين هاتين القوتين ، أو بالأحرى تدل على رغبته الأكيدة في عدم سيطرة جانب الذات على جانب المجتمع في طبيعته الإنسان .

وآيات كثيرة أخرى في القرآن الكريم تدل على أن حق الإنسان في الاستمتاع بهذه الحياة حق مشروع ، لا مفر من تقريره ، موحى من خصائص ذاته ، على أن هذا الحق المشروع يجب أن لا يؤدي إلى إهمال حق مشروع آخر بحسب طبيعة الإنسان نفسه أيضاً ، وهو حق المجتمع أو حق الآخرين معه .

فمن ذلك قول الله جل شأنه : « فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ، لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ^(١) » وقوله : « الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ^(٢) » .

فقد تضمن كل من الآيتين الكريمتين حق الأفراد في الاستمتاع بمتع هذه الحياة والسعي إلى تحصيلها . وذلك ما يشير إليه صدر كل آية منهما وهو : « فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا » في الآية الأولى .. « الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا » في الآية الثانية . كما تضمنتا حق الجماعة في المشاركة في هذه النعم . وهذا ما يشير إليه الباقي فيهما . وهو : « وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى » في الآية الأولى .. « وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا » في الآية الثانية . إذ الثواب الأخرى عند الله مرتبط أياً ارتباطاً بأداء الفرد حق غيره ، وحق مجتمعه . لأن أداء مثل هذا الحق هو الذي يشق على النفس أدائه . لذلك طلب تهذيب النفس عن طريق القيادة : يهدف إلى تمكينها من أن تؤدي حق الغير أو حق المجتمع في سهولة ويسر ، وفي رضا واطمئنان . يقول جل شأنه :

« وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ ، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ، وَيَدْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ، أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ^(٣) » .

والقرآن الكريم في تعبيره عن أداء حق الغير أو حق الجماعة : تارة يعبر عنه

---

(١) الشورى : ٣٦ . (٢) الكهف : ٤٦

(٣) الرعد : ٢٢

بطلب الإحسان كما في قوله تعالى : « وأحسن كما أحسن الله إليك ^(١) » وتارة أخرى يعبر عنه في صورة أمر آخر كقوله : « وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً ^(٢) » .. وقوله « وأوفوا السكيل إذا كلم وزنوا بالقسط المستقيم ، ذلك خير وأحسن تأويلاً ^(٣) » .

وقد يعبر عن ذلك في صورة نهى ، كقوله تعالى : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتذللوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ^(٤) » .

فهنا طالب من أفراد المؤمنين أن يفسحوا الطريق لتحقيق العدل . وذلك بأن يتجنبوا السعى للاستيلاء على حق الآخرين بطريق الغش والتدليس .

وإذا عبر القرآن فيما يتصل بأداء حقوق الغير في صورة الأمر والإيجاب كان مؤدى التعبير : أن الإتيان بالطلب فيه مصاحبة وإحسان للمجتمع ، وإذا عبر عنه في صورة النهى كان مؤدى التعبير : أن في إتيان المطلوب فساداً وفناء للمجتمع .

وأخلاق الفرد نحو مجتمعه في آداب القرآن الكريم ترسم الأفراد : كيف يلبون مطالبهم ورغباتهم في الحياة ، ثم مع ذلك يستطيعون أن يكوّنوا علاقات مع غيرهم في المجتمع ، لا اعوجاج فيها ، ولا زيف ، ولا خداع ، ولا اغتصاب . وإنما هي علاقات قائمة على الرضا والاطمئنان ، وفيها متعة تفوق نافع المستهلكة في الحياة تحقيقاً للرغبات الخاصة .

(٢) الاسراء : ٣٤

(٤) البقرة : ١٨٨

(١) القصص : ٧٧

(٣) الاسراء : ٣٥

صلة الزوجية

تحدثنا عما رسمه القرآن الكريم لأخلاق الفرد نحو نفسه ، ونحو مجتمعه .
وذكرنا أن ما رسمه القرآن في هذا الشأن تحديد للطريق الذى إذا سلكه الفرد
كان إنساناً مهذباً : لا تتحكم فيه طبيعته الفجة ، ولا تسيطر عليه روح الانفرادية .
كما هو تحديد لطريق التعادل بين القوتين اللتين تدفعان الإنسان فى تصرفه بنسبة
غير متكافئة ، وهما قوتاه شهوته وعقله فى حال سلوكه نحو نفسه .. وقوتاه محافظته
على بقاء نفسه ومشاركته فى مجتمعه .

والفرد الذى يطلب منه القرآن الكريم أن يكون ذلك الإنسان المهذب فى
السلوك الفردى أو الاجتماعى يستوى فيه الذكر والأنثى . يقول الله تعالى : « وَمَنْ
يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ دُورًا مِّمَّنْ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
وَلَا يُظْلَمُونَ نَبِذًا ^(١) » . فالآية تنص على أن جزاء العمل الصالح هو دخول
الجنة ، وأن الذكر والأنثى فى ذلك سواء .

وإذا تحدثنا الآن عن الأخلاق فى أدب القرآن التى حدد بها علاقة الزوجين
بعضهما ببعض فإننا فى واقع الأمر نضيف إلى أخلاق القرآن بالنسبة للفرد نحو نفسه
ونحو مجتمعه : ما يوصى به الله جل شأنه فى كتابه العزيز بالنسبة للفرد كزوج
وكزوجة . وإذن أخلاق الزوجية فى أدب القرآن الكريم هى :

١ — أخلاق الفرد نحو نفسه ،

٢ — وأخلاق الفرد نحو مجتمعه ،

---

(١) النساء : ١٢٤

٣ - وأخلاق الفرد كزوج .. أو كزوجة بالنسبة لطرفه ، الآخر .

فإذا طلب من كل من الزوجين كفرد أن يكون مهذباً في سلوكه نحو نفسه ونحو الآخر ، وأن لا يرجع شهراته على عقله ، ولا حفظ بقاء ذاته على مجتمعه : فإنه يطلب منهما بصفة الزوجية خاصة أن تصير معاملة كل منهما للآخر .. إلى «الانسجام» حتى ليدوا أن تصرفهما معاً تصرف ناشئ عن فرد واحد ، ولغاية واحدة ، وفي طريق واحد .

وهذه درجة في السلوك والمعاملة فوق درجة سلوك الفرد نحو مجتمعه على العموم . يقول الله تعالى : « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ^(١) » . ويقول : « هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ^(٢) » فجعلت في هاتين الآيتين غاية الزواج : أن يسكن كل من الزوجين الآخر ويطمئن إليه ، ويستريح لوجوده . ولا تكون حالة السكنى هذه وحالة الاطمئنان والراحة في اجتماع فرد بآخر إلا إذا كان هنالك انسجام بينهما ، واقترب كل منهما نحو الآخر بسلوكه وطريقه في الحياة .

والطريق أولاً إلى هذا الانسجام : القصد في اختيار الزوج والزوجة إلى صفات المؤمنين ، لا إلى صفات أخرى بعد ذلك . والمؤمن هو صاحب الخلق الكريم . قال الله تعالى : « إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ^(٣) » . والعامل في استمرار هذا الانسجام أمران :

الأمر الأول : أن يحفظ الرجل على المرأة حيائها وخفرتها ، وبالتالى يحفظ

(٢) الاعراف : ١٨٩

(١) الروم : ٢٣

(٣) الحجرات : ١٣

عليها كرامتها كأننى . ويتجلى ذلك فى أن يعبر لها عن تقديره إياها بمنحة يتقدم بها إليها حين الرغبة فى إتمام الزواج بها . وذلك هو ما يؤخذ من قوله تعالى : « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » ، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئاً مريئاً (١) .

وتوكيداً لهذه المنحة وأن لها أثرها فى معنوية المرأة ثم فى منزلتها بعد ذلك لدى الزوج : جعل القرآن الكريم هذه النحلة - أى المنحة - حقاً للمرأة لا يسترد الرجل بعضها إلا عن طيب نفس ورضا خالص منها .

هذه المنحة - وهى التى تعرف بالمهر - مهمات قيمتها - تشعر الزوجة فى حياتها مع الزوج ، بأن الزوج هو الذى سعى إليها . ولذلك فهى موفورة الكرامة وليس لأنوثتها عندئذ دخل فى الغض من قيمتها كإنسان ، كما كان الحال قبل الإسلام . وهى تعيش الآن بعد ذلك مع الرجل فى وضع إنسانى متساو .

وإذا استقر شعور المساواة فى الإنسانية بين الزوجين سارت حياتهما إلى الانسجام ، وأثمرت المحبة وعدم الفرقة ، ونتج عنهما خلف صالح ترعاه محبة الاثنين ، ويعيش فى ظل وثامهما ووفقهما .

الأمر الثانى : فى الاحتفاظ بالانسجام بين الزوجين وإدامته : أن الحقوق والواجبات الزوجية متكافئة ومتعادلة بحسب طبيعة كل منهما . للزوج حقوق وواجبات .. وللزوجة حقوق وواجبات ، وكل واحد من النوعين من هذه الحقوق والواجبات متكافئ ومتعادل مع الآخر . ومعنى التكافؤ والتعادل هنا : أن الحياة الزوجية - كى تصل إلى غايتها وهى السكنى والاطمئنان والانسجام - لا بد من إسهام الرجل والمرأة فيها سواء ، ولا بد من إفادة كل منهما معاً بهذه العلاقة :

لا يضار الرجل بالملاقة الزوجية فيؤدي ما عليه دون مساهمة من المرأة فيها ،
ولا تضار المرأة فتؤدي ما عليها دون مساهمة من الرجل فيها .

وهذا التكافؤ في الحقوق والواجبات هو الذي تشير إليه الآيتان السكريتان :
« الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ » (١) .. « وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ » (٢) .

والمراد بالتماثل في الحقوق والواجبات هو التكافؤ والتعادل بينهما . وليس أن
تكون كل حقوق الرجل وواجباته هي ذات حقوق المرأة وواجباتها . فالرجل عليه
الإنفاق مثلاً ، ودور المرأة في ولدها ورعايته في تنشئته وفي حملة .. وهكذا . أما درجة
الرجل على النساء في الآية الثانية ، وهي القوامة والقيادة في الآية الأولى :
فنسبتها إلى الرجل لا تخرج دوره في الحياة الزوجية عن أن يكون فيها مسهماً
لتعادل هذه الحياة وانسجامها . وهي لذلك ضرورة إنسانية لصالح الزوجة ، وليست
مظهراً على حسابها وفي سبيل تقويضها .

ولم يقصد القرآن مطلقاً فيما أوصى به في علاقة الزوجين بعضهما ببعض : إلى هدم
السكنى والاطمئنان التي جعلها غاية الزواج . وإلا كان غير منطقي مع مبادئه ،
وكان غير مستقيم بعد ذلك : أن يحث على عدم الإضرار ، وعلى الصبر والتؤدة إذا
ما تعرضت الحياة الزوجية لأزمة طارئة ، على نحو ما يوصى به في قوله : « وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ، فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَسَى أَنْ تَكْرَهُنَّ أَشْيَاءَ ، وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا » (٣) .. فخطابته الرجال بعدم الإضرار في العشرة ، وبالصبر عند الضيق
بالزوجات : ينبىء عن حرصه على الرغبة في بقاء السكنى والاطمئنان . وما أوصى

(٢) البقرة : ٢٢٨

(١) النساء : ٣٤

(٣) النساء : ١٩

به القرآن في سبيل الزواج وفي سبيل الحياة الزوجية: يقصد إلى حياة مثمرة ناجحة فيها اطمئنان وهدوء ، خالية من النفرة والنفور .. خالية من الكدر ، فضلا عن خلوها من الإضرار في المعاشرة .

والقرآن الكريم فيما يتصل بالزواج - وإن هدف إلى انسجام - لم يقصد إلى إلغاء أحد الطرفين في صلة الزوجية . بل أبقى على فردية الاثنين ، ونظم الحياة بينهما ، بحيث تكون حياة مثمرة لصالحهما ولصالح الإنسانية . ومن أجل أنه أبقى على فردية الاثنين لا يسلب من أحدهما كفرد: حقوقه الشخصية بعد الزواج . ولهذا كان للفرد حقوق شخصية وحقوق زوجية في الزواج .. وعليه واجبات متنوعة كذلك . فالزوجة مع يسارها : نفقتها في مال زوجها . ومع ارتباطها بزوجها في عقب الزوجية : فلها وحدها حق استثمار مالها بالطريقة التي تراها ، ولها كذلك حق احتفاظها في العقيدة بدينها الكتابي ، ولها حريتها في الرأي السياسي ، والتعبير عنه . ولكن كفالة هذه الحرية لها أو لزوجها في حدود عدم الإضرار بأحد الطرفين في الزوجية .

وأخلاق القرآن الكريم في العلاقات الزوجية : هي الدعوة إلى الانسجام بين الزوجين . وسبيل هذا الانسجام بينهما التكافؤ في الحقوق والواجبات في نوعها ، لا في شخصها وعينها .

أما الإضرار في المعاشرة فالنهي عنه ليس وفقاً على العلاقة الزوجية ، وإن كان هنا أشد وألزم ، لأنه يتنافى تماماً مع الزواج وهدفه .
ورسالة القرآن في علاقة الزوجين ببعضهما ببعض : هي إقامة التوازن والتعادل ، على نحو رسالته في سلوك الفرد مع نفسه ونحو مجتمعه .

الأسرة — صلة الأولاد بالوالدين

ونعرض للموضوع الثانى من موضوعات الأسرة ، وهو صلة الأولاد بالوالدين فى ضوء وصايا القرآن الكريم ، وما حدده من منهج أخلاقى يقى هذه الصلة : الهزات والانحراف ، ويسكفل لها فوق ذلك أن تسير إلى غايتها المرجوة ، وهى رضا الوالدين ومتمتها بأولادها من جانب ، وحسن توجيه الأولاد نحو والديهم من جانب آخر .

والقرآن الكريم نظر إلى هذه الصلة فى صورتها الواقعية .. نظر إليها على أنها صلة مرجوحة من جانب ، وراجحة من جانب آخر : نظر إليها على أن الطرفين فى علاقة أحدهما بالآخر ليسا فى درجة متساوية ولا فى وضع واحد . فعلاقة الوالدين بأولادها أشد وأقوى من علاقة الأولاد بوالديهم . فالوالدان ، حسب الفطرة السليمة ، يتفوقان فى ميلهما ومحبتهما لأولادها على هؤلاء فى ميلهم ومحبتهم لوالديهم .

والصلة بين الأولاد والوالدين فى دائرة الميل والحب إذن صلة غير متكافئة وتعلق أحد الجانبين بالآخر تعلق غير متعادل .

يشير إلى هذا : أن القرآن فى مخاطبته الآباء لم يذكر أولادهم — فى آية من الآيات التى ذكرهم فيها — إلا على أنهم زينة ومنتعة فى حياة والديهم . ومن أجل أنهم زينة أى متعة جعلهم بالنسبة لوالديهم : فتنة وموضع إغراء . ثم فيما ذكرهم لم يذكرهم إلا مقترنين بالمال ، على أنه أيضاً زينة ومنتعة ، وموضع فتنة وإغراء . بل أنه فى بعض الآيات كاد يقصر الدنيا على الأولاد ، والمال . يقول الله تعالى فى سورة المكف : « المالُ والبنون زينةُ الحياةِ الدنيا » .. ويقول فى سورة التغابن :

« إنما أموالكم وأولادكم فتنة » .. ويقول في سورة الحديد: « اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ، ولهو ، وزينة ، وتفاخر بينكم ، وتكاثر في الأموال والأولاد » .

ومؤدى التعبير عن الأولاد بأنهم زينة الحياة ، أو فتنة الحياة ، أو موضع التفاخر فيها — أن تعلق الوالدين بأولادهم تعلق شديد بحيث يجعلهما لا يريان في الحياة الدنيا سواء في مظهرها أو في مخبرها ، إلا الأولاد ، في جانب المال أو بعده .

بينما القرآن ذاته في ذكره للوالدين يعبر عنهما بآتيهما في حياة الأولاد زينة أو موضع فتنة وتفاخر لهم . بل ذكره لهما : يذكرهما على أنهما يجب أن يكونا موضع الرعاية من أولادهم . فقال في سورة النساء : « وبالوالدين إحسانا ... » وفي سورة البقرة : « يسألونك ماذا ينفقون ، قل ما أنفقتم من خير فقلو للوالدين والأقربين ... » .. وفي سورة لقمان : « ووصينا الإنسان بوالديه » .. وفي سورة العنكبوت : « ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ... » .. وفي سورة الأحقاف : « ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً » .

وهذا الفرق في تعبير القرآن الكريم عن الأولاد والوالدين يدل على أن الصلة في سيرها العادى بين الطرفين ليست متماثلة ، وأنها في جانب الوالدين أقوى . منها في جانب الأولاد .

ورسالة القرآن الأخلاقية في هذه الصلة إذن يجب أن تبلغ الطرفين .. إلى التكافؤ والتعادل في سلوك كل واحد منهما نحو الآخر .. يجب أن تغير مجرى سيرها العادى إلى خطوات متساوية بينهما حتى تكون نقطة الالتقاء ، وسطاً بين الإثنين ، فلا يميل أحدهما الآخر ولا يزهده في لقائه . وبما أن الدافع إلى هذا الالتقاء الوسط متوفر لدى الوالدين بحكم الطبيعة أو الإلف والعادة ، أكثر من توفره عند الأولاد : كانت وصايا القرآن في الصلة بين الطرفين تكاد تكون موجهة إلى الأولاد .

وخدمهم ، وفي صورة تجعل طلب ذلك من الأمور التي لا يغتفر التخلف فيها بحال .
ومظهر ذلك في تعبير القرآن الكريم : أنه يقرن طلب الإحسان من الأولاد إلى
الوالدين . . بطلب عدم الشرك في العبادة .

يقول الله تعالى في سورة البقرة : « وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون
إلا الله وبالوالدين إحساناً . . » . ويقول في سورة الإسراء : « وقضى ربك أن
لا تعبدوا إلا إياه ، وبالوالدين إحساناً . . » . ويقول في سورة الأنعام : « قل تعالوا
أتل ما حرم ربكم عليكم ، أن لا تشركوا به شيئاً ، وبالوالدين إحساناً . . » .

وقد يضيف القرآن الكريم إلى هذا الاقتران : الأسباب والدوافع التي من
شأنها أن تدفع الأولاد أصحاب الفطر السليمة إلى البر بالوالدين والإحسان إليهما .
لأن هذه الأسباب منتزعة من تطور الأولاد أنفسهم : يقول الله تعالى : « وَوَصَّيْنَا
الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كَرْهًا وَوَضَعَتْهُ كَرْهًا ^(١) » . . ويقول
« وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ^(٢) » .

ثم إن القرآن بينما لم يحدد تفصيل السلوك الذي يسلكه الوالدان نحو أولادهم
اعتماداً على الدافع الطبيعي القوي عندهم — يعنى بتحديد المطلوب من الأولاد نحو
والديهم . يقول الله تعالى : في تكملة آية الإسراء السابقة ، وفي آية أخرى بعدها :
« وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه ، وبالوالدين إحساناً ، إما بباغض عندك الكبر
أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ، ولا تنهرهما ، وقل لهما قولاً كريماً ، واخفض
لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً » .

وهو إذ يطلب من الأولاد هذه المعاملة الدقيقة المهذبة في صلاتهم بوالديهم
فالرعاية الأخرى كالإنفاق والسكنى عند مجزها أوجب وأشد ضرورة .

* * *

ولم يطلب القرآن من الوالدين في صلاتهما بأولادها إلا عدم الافتتان بهم .
والافتتان بالأولاد من شأنه أن يلهي الوالدين عن ذكر الله ، ووصاياه وتعاليمه في
حياة الإنسان . يقول الله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ ، وَلَا
أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ »^(١) . . . وعندئذ يسيئان تقدير الحياة . وعاقبة ذلك : انحرافهما
في توجيه الأولاد وبالتالى انحرافهما في الاستمتاع بهم . فتكون حياة الطرفين
حياة خالية من الاستقرار النفسى ، مليئة بالأحداث المفاجئة المزعجة .

* * *

هذا ما يطلبه القرآن في صلة الوالدين بالأولاد ، سواء من جهة الوالدين أم
من جهة الأولاد أنفسهم . وما يطلبه ها وهناك قائم على اعتبار الفطرة الإنسانية
التي لم يعرضها شذوذ وتخلف في نموها وتطورها . وتلك هي حال الإنسان السائدة .
وهذه الحال هي الأساس في فهم توجيه القرآن لصلة الوالدين بالأولاد ، والأولاد
بوالدين .

أما نهى القرآن الآباء عن قتل أولادهم خشية الفقر ، كما في قوله تعالى .
«...وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ . نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ »^(٢) . . . وقوله تعالى :
« وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ، إِنْ قَتَلْتُمْ كَانَ خَطَاً
كَبِيراً »^(٣) . . . وأما حديث القرآن عن عداوة بعض الأولاد لوالديهم — أما هذا
وذاك : فإنه لا يقوم على الطبيعة الإنسانية ولا يحدد منهجاً لطريقها العادى . إنما هو
علاج لحالة طارئة . . . علاج لانحراف غير شائع في طبيعة الأولاد ، تخلقه البيئة
المنحرفة إذا طال انحرافها فيسيئان تقدير الحياة من أجلهم .

ومنهج الأخلاق في أدب القرآن هو أن يحسن الأولاد إلى الوالدين . وليس
إحسانهم هو إنفاقهم . إنما هو قبل ذلك التعبير عن شعور الاحترام نحوها :

(٢) الأنعام : ١٥١

(١) المنافقون : ٩

(٣) الاسراء : ٣١

«فَلَا تَقْلُ لَهَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَرُهَا وَقُلْ لَهَا قَوْلًا كَرِيمًا، وَاخْفُضْ لَهَا جَنَاحَ الذُّلِّ
مِنَ الرَّحْمَةِ^(١)...» . . . وأيضاً أن لا يفتتن الوالدان بأولادهم، وأن يكونا معتدلين
في ميلهما إليهم وفي محبتهم إياهم .

والإحسان من جانب ، وعدم الافتتان من جانب آخر : هو الطريق الأمثل
إلى التكافؤ والتعادل في صلة الأولاد بالوالدين والوالدين بالأولاد . وتلك سنة
القرآن في كل جانب من جوانب الحياة الإنسانية .

الأسرة .. صلة الأقارب

حديثنا هذا عن صلة الأقارب بعضهم ببعض حسبما توصى أخلاق القرآن الكريم . هو الموضوع الثالث من موضوعات الأسرة ، بعد موضوع صلة الزوجين ، وصلة الأبناء بالآباء .

وما هدف إليه القرآن هناك في صلة الزوجية ، وصلة الأبناء بالآباء من دعم الروابط ، وتقوية أواصر الصلة عن طريق التكافؤ والتعادل بين الطرفين — هو ذات الهدف هنا أيضاً في صلة الأقارب بعضهم ببعض .

أقرب الإنسان مصدر قوته إن هم أخلصوا في صلتهم به ، والتقوا حوله . لأنهم عندئذ بالنسبة له أكثر من الإنسان العادي ، وأكثر من الجار ، وأكثر من المواطن . هم نظراؤه في الدم ، وفي الطبائع الموروثة والعادات المألوفة والميول المسيطرة ، والاتجاهات اللازمة . هم عصبتهم ، وعدته ، وقومه بالمعنى الخاص . ولكن هم أنفسهم قد يكونون مصدر ضعف له ، إذا حقدوا عليه ، وتمكنت من أنفسهم شهوة الغيرة منه . وليسوا عندئذ سبباً عادياً في أضعافه ، وخصومته ، أو على الأقل في إزعاجه وعدم طمأنينته . ذاك لأن السبب الذي به كانوا قوة له عند إخلاصهم في علاقتهم به هو السبب نفسه في شدة تأثيرهم عليه ، وعلى نفسيته في الحياة إن اضطربت صلاتهم به ، وانحرفت عن الوضع السليم .

تلك هي سنة الإنسان مع أقربائه : إما أن يقوى بهم الإنسان أو يضعف بسببهم . والقرآن الكريم أفصح عن هذين الجانبين في صلة الإنسان بأقاربه في الدم والنسب . يقول الله تعالى في الإفصاح عن الجانب الأول على لسان موسى عليه السلام مناجياً ربه : «وأخي هارون هو أفصح مني لساناً ، فأرسله معي ردهاً

يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَدِّبُون . قَالَ : سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ ، وَنَجْعَلُ لَكَ سُلْطَانًا فَلَا يَصِيلُونَ إِلَيْكَ بِآيَاتِنَا ، أَنْتُمْ وَمَنْ اتَّبَعَكُمْ الْغَالِبُونَ »^(١) .

أما الجانب الآخر فتمثله قصة يوسف عليه السلام مع إخوته . انحرفت علاقة القرابة بينهم وبينه ، فحقدوا عليه وحاولوا أن يكيدوا له في أبشع صور الكيد ، وهي العمل على قتله والتخلص منه لتخلو لهم الحياة مع أبيهم وينفردوا بصحبته . يقول الله تعالى : « لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِلْسَّائِلِينَ ، إِذْ قَالُوا : لِيُوسُفَ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْنَا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ، إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ . اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ امْكُرُوا كُرْهُهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ ، وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ »^(٢) . نعم هم قد ندموا بعد ذلك على ما عقدوا عليه العزم ، وحاولوا تفيذه كما يدل عليه قوله تعالى : « قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ »^(٣) . « وَقَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ »^(٤) . ولكن موقفهم كأخوة من أخ لهم أول الأمر : يعطى أن الأقارب قد يدفعهم الحقد والامحراف في علاقة بعضهم ببعض ، إلى أن يكونوا مصدر ضعف وإزعاج وقلق ، بدلا من أن يكونوا مصدر قوة ، وعون ، وجاه .

توجيه القرآن في صلة الإنسان بأقربائه

وإذا كانت هذه سنة الإنسان في علاقته مع أقاربه ، وكانت قوته بهم أوضعه عن طريقهم أمرا غير عادي — كان من السلامة في توجيه الإنسان نحو أقربائه أن تزداد عنايته بهم ، على نمو صلتهم به ، وأن يكون هناك تكافؤ وتعادل بين هذه الصلة ورعاية شأنها . وهذا التوجيه هو ما ندسه في أخلاق القرآن في صلة الإنسان بأقربائه وأولى رحمه .

وتوجيه القرآن في هذا الشأن يتناول العناية بهذه الصلة من الجهة النفسية والروحية ، ثم من الجهة المادية .

(١) القصص : ٣٤ ، ٣٥ (٢) يوسف : ٧ - ٩
(٣) يوسف : ٩١ (٤) يوسف : ٩٧

يقول الله تعالى : « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله . إن الله بكل شيء عليم ^(١) » ، ويقول : « ذلك الذي يبشر الله عباده ، الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، قل لا أسألكم عليه أجرأ إلا المودة في القربى ^(٢) » . ففي هاتين الآيتين السكريميتين أبرز القرآن مدى حرصه على أن يعنى الأقارب بعضهم ببعض في صلاتهم .

فعبّر في الآية الأولى بأن كون الأرحام والأقارب بعضهم أولى ببعض في رعاية العلاقات والترابط أمر مسطور في كتاب الله ، ولم تخل عنه رسالة من رسالات السماء . ودلالة هذا التسجيل زيادة الحرص من قبل الله تعالى على أن يعنى الناس بعلاقة القربى عناية شاملة ، لا تقل فيها العناية بترضية النفوس والابقاء على صفاتها : عن العناية بمساعدة المعوزين من الأقرباء مساعدة مادية تقيمهم شر الحقد على الأغنياء فيهم ، وشر الذل للحاجة نفسها .

وفي الآية الثانية نص بالذات على المودة في القربى كعمل من الأعمال الصالحة التي يثاب ويؤجر صاحبها عند الله على القيام بها .

ثم بجانب هاتين الآيتين اللتين تدلان على طلب الرعاية في صورها المتنوعة لعلاقة القرابة — نحدد آيات أخرى تطلب من المومنين أن يعنوا بأقربائهم ويسهموا في سد حاجاتهم ، لا بمنوان أنهم فقراء أو مساكين ، بل بمنوان أنهم أقرباء . يقول الله تعالى : « فآت ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ، وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ، ذَلِكَ خَيْرٌ الَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ^(٣) » ، ويقول : « يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ؟ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِللَّهِ الدِّينُ ، وَالْأَقْرَبِينَ ، وَالْيَتَامَى ، وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ^(٤) » . ويقول : « لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تَوَلَّوْا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ،

(١) آخر سورة الأنفال (٢) الشورى : ٢٣

(٣) الروم : ٣٨ (٤) البقرة : ١٧٥

والملائكة، والكتاب، والنبين، وآتى المال على حبه: ذوى القربى، واليتامى،
والمساكين، وابن السبيل، والسائلين وفي الرقاب ...» (٣).

وزيادة اهتمام القرآن بطلب العناية بعلاقة الأقرباء بعضهم ببعض حتى تتكافأ
منزلة هذه العلاقة في أصل وضعها وفي آثارها الطيبة إذا استقام أمرها — يدل
عليها تقديمه دائماً في استحقاق الحصول على أموال البذل والعطاء: الأقرباء الذين
ليس لهم بسار، وبهم حاجة — على غيرهم خارج الأسرة: «فآت ذا القربى
حقه، والمسكين» .. «وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى ..» .. قل
ما أفقتم من خير فللوالدين، والأقربين واليتامى ..» .

وسئل النبی صلی الله علیه وسلم عن صدقة الرجل على قريبه فقال: «له اجران:
اجر القرابة، واجر الصدقة» . ولفظ الحديث في رواية النسائي والترمذي:
«الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة، وصلة» .

* * *

تعانى الأسرة كثيراً من مظاهر الضعف والفرقة . وبدلاً من أن تكون
الزوجية، والبنوة، والقرابة عواصم — قوة أضحت من أسباب الخسومة،
والانقسام، والافتراق . إن أزمة الأسرة في هذه العلاقات أزمة سوء فهم وتطبيق،
وأزمة أنانية وانفرادية .

وأراد القرآن فيما أوحى به في منهج السلوك والمعاملة بين أفراد الأسرة
بعضهم مع بعض: أن يمنعهم الانحراف والافتراق، والنزاع . أراد أن يوفق وأن
يلتزم بينهم في اتجاههم في الحياة وفي نفعهم بالحياة . أراد أن تكون الأسرة
قوية صاحبة عزة وسيادة، على نفسها وعلى غيرها .

وطريق الضعف واضح، وهو طريق الخسومة والأنانية . وطريق القوة
واضح وهو طريق الانسجام والمشاركة والمعاونة . ومنهج القرآن الأسرة هو طريق
القوة، وطريق النجاح والأمل في الحياة .

الجماعة وتنظيم علاقة الأفراد فيها

تحدثنا عن أخلاق القرآن بالنسبة للأسرة . ورأينا أن الغاية التي تقصد إليها وصايا القرآن الكريم في الجانبين : هي حفظ التوازن ، وصيانة الأمر عن التطرف .
والآن نعرض لأخلاق القرآن فيما يتصل بالجماعة ، وما فصلته آياته في تحديد علاقة الأفراد بعضهم ببعض في ظل هذه الوحدة الكبيرة التي تتناول أسراً مختلفة وقبائل عديدة ، وأجناساً بشرية متغايرة ، وهي وحدة الجماعة .

* * *

يوجد الأفراد بحكم التوالد والتناسل ، وذلك أمر طبيعي في الإنسان . وتوجد الأسرة — وهي الوحدة الصغيرة — بحكم علاقة الدم والقرباة ، وهي علاقة طبيعية في دائرة الكائن الحي . أما الوحدة الكبيرة وهي الجماعة فوجودها يتوقف فحسب على الأسباب التي تكتنف أفرادها بحكم البيئة أو الموطن أو إمكانيات العيش . بل لا بد في وجود أية جماعة وجوداً قوياً ظاهراً من وحدة الغاية والهدف . لأن وحدة الغاية والهدف هي المركز الذي يتجمع الأفراد حوله ، ويتكثرون من أجله ، وتشتد الأواصر بينهم بسببه ، وتصير إلى اخوة في النفس والروح ، بعد التقاء على المبدأ والفكر .

غاية الجماعة الإسلامية :

والقرآن الكريم فيما أوصى به من أخلاق للجماعة ، لم يوص إلا بعد أن حدد الغاية للجماعة التي يريد لها ، والتي عمل على تكوينها . ووصاياه هنا بعد ذلك هي وصايا لحفظ توازن هذه الجماعة ، وبالتالي لحفظ علاقات الأفراد فيها من التفكك أو التلاشي .

والغاية التي حددها القرآن لجماعته هي عبادة الله وحده . يقول تعالى :

«واعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا شَيْئًا»^(١) .. «..» «قل إني أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ»^(٢) .. «ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، فَاعْبُدُوهُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ»^(٣) .. «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ»^(٤) .

وهو إذ يحدد غاية الجماعة بعبادة الله وحده، يدفع أفرادها إلى الشعور بالكرامة، والسير في الحياة دون عائق من أوهام الوثنية في أية صورة من صورها. والشعور بالكرامة، والانطلاق في الحياة من قيود الخرافة والشعوذة، واقتحام الصعاب فيها دون إنتظار لوضع نجم أو كوكب، ودون إذن وصي أو سيد — غايات تستهدف من عبادة الله وحده. وأصحاب هذا الشعور أولئك الذين انطلقت نفوسهم من قيود الخرافة والشعوذة والوثنية يضيفون إلى قوتهم كأصحاب سعى وحركة، قوة توجيه سليم ويقظة مستمرة. وهم لهذا وذلك لا بد أن ينجحوا إذا كالغوا، ولا بد أن ينتصروا إذا خاصموا.

وصايا القرآن لحفظ الجماعة

ولكى لا يدخل عامل ضعف في علاقات الأفراد في هذه الجماعة فتتجه نظرهم إلى هذه العلاقات بعد أن ارتفعت إلى الله سبحانه، ويتجه كفاحهم في صلات بعضهم ببعض بعد أن تركزت فيما وراء فرديتهم وذواتهم — أوصى القرآن الكريم بما يحفظ هذه العلاقات ويدعيم نظرهم إلى الله، وكفاحهم لصالحهم كجماعة يرون في سيادتها سيادة لأنفسهم، وفي عزتها إعزازاً لهم جيلاً بعد جيل.

١ — أوصى القرآن باحتفاظ الجماعة بسيادتها لنفسها على نفسها، وذلك بأن

(١) النساء : ٣٦ (٢) الزمر : ١١
(٣) الأنعام : ١٠٢ ، ١٠٣ (٤) الأنبياء : ٩٢

لا يكون لأفرادها ولاء لغير بعضهم بعضاً ، أى لا تكون الدخيل بينهم طاعة عليهم ، ولا يرقى هذا الدخيل فى نفوسهم لدرجة أن تكون له وصاية ، أو يعد مرجعاً فى إبرام شئونهم . يقول الله تعالى : « المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ، يأمرُونَ بالمعروف وينهونَ عن المنكر ، ويقيمون الصلاة ، ويؤتُونَ الزكاة ، ويطيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَأُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ، إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ^(١) » يوصى القرآن بذلك لأنه إن قبلت الجماعة ولاية الأجنبي ووصايته ابتعدت عن الهدف والغاية التى اجتمعت حولها قبل ، وأضحت أفراداً فقط مختلفى النزعة والقصد .

٢ — أوصى القرآن كذلك بالعدل فى الحكم بين الناس . يقول الله تعالى : « إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ^(٢) » . فيوصى القرآن بالعدل فى الحكومة والفصل بين الناس لأنه أساس الاطمئنان بين الافراد على أنهم سواء فى ظل الجماعة ، وأن الجماعة لذلك ليست حزباً ، بل رعاية عامة . وهذا الاطمئنان يوصى بدوره إلى التمسك بالجماعة والكفاح فى سبيل بقائها وموازرتها .

٣ — أوصى القرآن بالتؤدة فى قبول الأخبار المفرضة ، وفحص شائعات السوء . يقول الله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ^(٣) » . أوصى بذلك لأن سرعة التصديق تمثل هذه الأخبار والشائعات لا يقف عند حد تمزق وحدة الجماعة ، بل من شأنه أن يثير فتنة وينتهى بخصومة عنيفة بين أبناء الجماعة الواحدة ، وبذلك تتحول إلى طوائف متباينة القصد والسعى .

(٢) النساء : ٥٨

(١) التوبة : ٧١

(٣) الحجرات : ٦

٤ — أوصى القرآن بعدم استغلال الضعيف : أوصى بعدم استغلال اليقيم ، ومن على شاكلته كالأجير ، أو الأسير . يقول تعالى : « وآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ، وَلَا تَبْدِلُوا الْخَيْثَ بِالطَّيِّبِ ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ^(١) » . وذلك لأن استغلال القوى للضعيف لا يدل على ترابط في وحدة واحدة بينهما ، ولا على تعلقهما بهدف واحد وغاية واحدة . وإنما يدل على أن الجماعة جمعتهما وسيلة لتحقيق الأغراض الخاصة ، ولم تجمعها رعاية الحقوق لكل فرد فيها .

٥ — أوصى القرآن بتقريب الفروق بين الأفراد ، حتى لا يشعر الفقير بحرمانه ، ولا المريض بجزئه ، ولا الجاهل بحمة وسوء تصرفه ، ولا الصغير بمحدثاته عهدته ، ولا الشيخ بوهن شيخوخته : أوصى صاحب الثروة بالإففاق ، وصاحب الصحة بالمداونة ، وصاحب المعرفة والفقه بالتوجيه ، والكبير برحمة الصغير ، والصغير بتوقير الكبير . أوصى بذلك وبمثله ، ولكنه شدد كثيراً في طلب بذل المال والإففاق من ذوى اليسار . وذلك لأن من شأن المال أن يغرى صاحبه على عدم الإففاق ، كما أنه من شأن الحرمان أن يثير القلق والحسد والبغضاء في نفوس المحرومين ضد غيرهم من الموسرين . يقول تعالى : « وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ ، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ، وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ، وَيدْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ ، أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَقَبَى الدار ^(٢) » . ويقول : « أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيدْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ^(٣) » .. وآيات أخرى كثيرة تحض على الإففاق والبذل ، وتنهى عن الشح والبخل .

هدف القرآن في هذه الوصايا :

وإذا أوصى القرآن بذلك وبغيره مما يتصل بشأن الجماعة : فهدفه أن يبقى على

(٢) الرعد : ٢٢

(١) النساء : ٢

(٣) القصص : ٥٤

التكامل والتجمع ، وأن يحول العوامل الممزقة ، التي ترجع جميعها إلى اختلال التعادل والتوازن في الجماعة . فاعتبار الأجنبي والولاء له ، والتحيز في الحكومة والقضاء بين الناس ، والمصارعة في قبول الأنبياء المفروضة ، واستغلال القوى للضعيف ، وعدم تقرب الغنى من صاحب الحاجة ، صاحب المال من الفقير ، وصاحب المعرفة من الجاهل ، والصحيح من المريض .... إلى غير ذلك — كل هذه أمور تؤدي لا محالة إلى الاختلال في توازن الجماعة .

والقرآن الكريم يريد لأفراد المجتمع أن يكونوا متوازنين بين رغباتهم الشخصية ومصالح الآخرين ، ولأسره أن تكون متوازنة في حقوقها وواجباتها ، ولجماعته أن تكون متوازنة كذلك في رعاية أفرادها وفي علاقات بعضهم ببعض . إذ رسالة القرآن الكريم في أخلاقه هي رسالة التعادل والتوازن ، وهي لذلك رسالة الاطمئنان ، والاطمئنان هو السعادة .

مبادئ إنسانية من حياة الرسول

إن المبادئ الإنسانية هي التي ترسم السلوك المثالي في حياة الإنسان . إنها المعاني التي إذا وصل إليها الإنسان كان مهذباً في عشرته ومعاملته ، وكان له خلق الإنسان الحر الذي استطاع أن يتخلص من شهوته وأنانيته ، ومن تحكمها فيما يفعل أو يأتي به من عمل ، وكان له خلق الإنسان الكريم الذي أدرك قيمة نفسه فحافظ على وضعها البشري ، ولم ينزل بها إلى درك أدنى ومنزلة أقل . حافظ على أن تبقى له القيادة في الحياة ، كما أراد له الله ، حيث سحر له ما في السموات وما في الأرض فقال: وسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ ^(١) .

وبغير ترسم الإنسان لطريق المبادئ الإنسانية لا يستطيع أن يقود نفسه ، ولا أن يسود غيره مما في الأرض والسماء ، ولا يكون عندئذ غيره مما في الأرض والسماء أيضاً : مسخراً له .

والقرآن الكريم عندما وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله : « وَإِنَّكَ لَكُلِّ خُلُقٍ عَظِيمٍ ^(٢) » — عبر عما كانت عليه حياته من سمو الإنساني ، وعما اشتملت عليه من المبادئ والمستوى الرفيع في التهذيب والسلوك .

ومن أجل ذلك تعتبر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم — بجانب القرآن الكريم — مصدراً عملياً من مصادر التوجيه للإنسان المسلم ، كما تعتبر نموذجاً بشرياً للإنسان الفاضل الكريم .

حياة الرسول تطبيق أهل لوصايا القرآن :

وأخص ما كانت تتميز به حياة الرسول صلى الله عليه وسلم : أن خلقه كان

(٢) القلم : ٤

(١) الجاثية : ١٣

يحكى ما فى القرآن من تعاليم ووصايا . ولذا قالت عائشة رضى الله عنها : « كان خلقه القرآن » .. عندما سئلت عن خلقه الذى يتخلق به .

وإذن هناك صلة وثيقة بين القرآن وتعاليمه من جانب ، وبين حياة الرسول صلى الله عليه وسلم التى عاشها ، والتى دعا الناس أن يتأسوا بها من جانب آخر . وكان ذلك أمراً ضرورياً ، يحتمه أولاً اختيار الله سبحانه وتعالى إياه لرسالته ، وبحتمه ثانياً كونه هو عاينه الصلاة والسلام مبلغاً لهذه الرسالة وداعياً لها . قاله لم يختره لهذه الرسالة إلا حيث علم مكان نفسه من الطهر والصفاء ، وعلم تمكن المعانى والمبادئ الإنسانية فى نفسه . وهو نفسه صلى الله عليه وسلم لم ينجح فى دعوته وفى تبليغ الله إلا لأنه قد تمثلت فى نفسه مبادئ تلك الدعوة ، وإلا لأنه يسلك وفقاً لما كان يدعو إليه ، ولما كان يبلغه إلى الناس من مبادئ .

ولذا إذا تحدثنا هنا عن المبادئ الإنسانية فى حياة الرسول ، فإنها تلك المبادئ التى جاء بها القرآن الكريم ، والتى أمر هو بتبليغها للناس ، كي يكون سلوكهم فى الحياة سلوكاً إنسانياً مهذباً حراً كريماً .

وأخص ما جاء به القرآن الكريم : « وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ . الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ ، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١) » . يقول القرآن الكريم ذلك فى وصف المتقين الذين أعد لهم الجزاء الأوفى فى الآخرة ، فيجعل من وصف هؤلاء المتقين أنهم يكظمون الغيظ . عندما يثارون ، وأنهم يعفون عن الناس إذا ما قدروا وتمكنوا من النأر والانتقام منهم . وقد عرف عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان أسرع المؤمنين إلى كظم الغيظ ، وإلى العفو والصفح عن يسيء إليه ، وفى الوقت الذى كان يمكن أن يأخذ بحقه

همن عفا وصفح عنه . فقد كان صلى الله عليه وسلم جالساً بين أصحابه إذ جاء أعرابي وأمسك بثوبه وجذبه جذباً عنيفاً حتى أثر الثوب في عنقه وقال له : أعطني يا محمد من مال الله الذي عندك ، فإنك لاتعطيني من مالك ولا من مال أبيك . فأنارت هذه النظرة من كان جالساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهموا بالرجل ولكن الرسول الكريم الذي وصفه الله بأنه بالمومنين رؤوف رحيم ، حال بينهم وبينه ، ثم قال للرجل : المال مال الله ويقاد منك يا أعرابي ، فقال : لا . قال : لماذا ؟ قال : لأنك لاتجزى بالسيئة السيئة ، فابتسم صلى الله عليه وسلم وأمر بأن يحمل له على بعير : شعير وعلى الآخر : تمر .

وكذلك أخص ما جاء به القرآن الكريم من مبادئ : رعاية حرمة النفس والمال ، والعرض . فالقرآن يقول في حرمة النفس : « وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ^(١) » ، ويقول في حرمة المال : « وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ^(٢) » ، ويقول في حرمة العرض : « وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا : أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ^(٣) » . يقول القرآن ذلك حذراً للمؤمنين على رعاية الحرمات ، وعلى الاحتفاظ لكل فرد بحقه في الحياة يتمتع به آمناً مطمئناً ، دون أن يزعج في نفسه ، أو في ماله ، أو في عرضه . وقد عرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان أشد المؤمنين رعاية للحرمات في عمله وفي وصاياه . فعندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحاً ، ومكنه الله من أولئك الذين آذوه واضطهدوه ، وتآمروا على قتله ، وأخرجوه من داره ، وظن هؤلاء أن الرسول لابد آخذ بثأره ، منتقم من أساء إليه وإلى أصحابه .. عندما مكنه الله منهم — سألم ماتظنون : أنى فاعل بكم ؟ قالوا : خيراً ، أخ كريم ، وابن أخ كريم ، قال : « اذهبوا فأنتم الطلقاء » .

(٢) البقرة : ١٨٨

(١) الأنعام : ١٥١
(٣) الحجرات : ١٢

هذان المبدآن اللذان إذا اقتنع بهما الإنسان ، وضار عليهما في حياته — كان معبراً عن إنسانية مهذبة ، وعن مدى تمكن المستوى الإنسانى الرفيع من نفسه . فالنفس تواقه بحكم طبيعتها الحيوانى إلى أن تتأثر عند المقدرة ، وإلى أن تعتدى على الغير عند استطاعة الاعتداء . فإذا تسامح الإنسان عند المقدرة على الانتقام ، وراعى حرمات الغير عند المقدرة على الاعتداء عليها — يكون قد حكم إنسانيته . . . حكم عقله وحكم إرادته الإنسانية ، وأدرك أنه حر فوق شهواته الحيوانية ، وأنه كريم لا ينزل بنفسه إلى مستوى الحيوان فى استخدام المضلات والطاقة الحيوانية ، عندما تكون له القدرة على ذلك .

وحياة الرسول عليه الصلاة والسلام ترينا مبادئ عديدة من المبادئ الإنسانية . ولسكنا آثرنا التنويه بهذين المبدئين ، لأنهما الأمانة الواضحة على الحياة الإنسانية التى تقوم على المبادئ والمثل التى يسعى الإنسان إلى إدراكها وإلى تنميتها فى سلوكه وتصرفاته .

ونحن إذا أردنا أن تناسى بخلق الرسول عليه الصلاة والسلام ، وبخلق القرآن الكريم ، فعلينا أن نصفح عند المقدرة ، وأن نرعى حرمات الغير عند المقدرة على الاعتداء عليها كذلك . وبتأسيسنا بالرسول الكريم فى حياته ، نكون نحى ذكره فى نفوسنا وفى دعوته .

التضافر والتعاون

عن أبي هريرة رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
« المؤمن مرآة المؤمن ، والمؤمن اخو المؤمن ، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه ،
في هذا الحديث :

يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام : أن تعاون المؤمن مع المؤمن في الجماعة
الإسلامية يدور في نطاقين :

(أ) في نطاق معنوى ، هو التوجيه .

(ب) وفي نطاق آخر مادي ، هو المشاركة في حفظ ما به قوام العيش ،
والمشاركة في دفع الإيذاء .

التعاون في نطاق التوجيه ؛

ففي النطاق الأول وهو نطاق التوجيه : عبر الرسول عليه الصلاة والسلام
تصويراً للصلة ومدى وجوب التعاون بين المؤمنين : بأن المؤمن مرآة المؤمن .
فلكى يدرك المؤمن نفسه ويقف على حقيقة ذاته ليستمر في طريقه في الحياة
أو يسدل في سيره فيها له أن يسأل آخر في جماعة عن حال نفسه . كما ورد عن
عمر رضى الله عنه أنه كان يقول لحذيفة رضى الله عنه هل ترى في شيئا من
علامات النفاق ؟ فيقول : لا والله يا أمير المؤمنين . فالمؤمن بالنسبة لمؤمن آخر
يشبه مرآته . يرى فيها حال نفسه على الحقيقة ، لأنه أمين عليه ، ومبتغ خيره ،
وعليه وزر التقصير في حقه .

التعاون في النطاق المادي ؛

وفي النطاق الثانى وهو نطاق المعاونة بين المؤمنين حدد الرسول صلى الله
عليه وسلم هذا النطاق بكف الأذى وحفظ ما به قوام الإنسان ومعيشتة من التلف

والضياع سواء ذلك في حضرة المؤمن الآخر المهدد بذلك وشهوده ، أو في غيبته ومن ورائه .

والمؤمن ينتظر من أخيه المؤمن أن يوجهه في تصرفاته وسلوكه في الحياة توجيهًا سليمًا نافعًا . وذلك بأن يذكر له مافي تصرفاته من استقامة وما فيها من نفع ، وما في طبعه وخلقه من حسن أو سوء . وهو إذ يعرف ذلك منه يثق به تمام الثقة فلا يظن به السوء والانحراف في التصوير . لأن المفروض في المؤمن بالنسبة لأخيه أنه مرآة له . وكما أن المرآة لا تنقل في تصويرها للشئ زيفًا أو دخلاً ليس في طبيعة هذا الشئ ، فكذلك المؤمن في تصويره لحال أخيه : مخلص في هذا التصوير ، بعيد عن الغرض والهوى ، والزيف والدخل . فالصورة التي يرسمها لأخيه المؤمن صورة نقية صافية .

المؤمن ينتظر من أخيه المؤمن أن يدونه في دفع الأذى عنه في نفسه أو ماله : وبالأولى ألا يكون هو مؤذياً له ولا متسبباً في إيذائه . يدفع الشر عنه قبل وقوعه ، ويحول بينه وبين أن يتعرض ماله للتلف أو نفسه للضرر . وهو إذ يؤدي له هذه المعاونة يؤديها له في غيبته وحضوره ، وفي غيبته يكون أداؤها له أكده وأوجب . لأن طالب النصر في هذا الحال يكون أدعى ، ومن جانب آخر يكون تصرفه عندئذ مطابقاً لما وصف به من أنه مؤمن .

اثر الايمان في ترابط الجماعة :

وشأن المؤمن مع المؤمن هو هذا الشأن إذن : الإخلاص في إعطاء المشورة والتوجيه ، والمشاركة في دفع الأذى والضرر ، وذلك منتهى ما ينتظر في صلة إنسان بإنسان .

المؤمن إنسان آمن بالله واليوم الآخر . وبسبب إيمانه بالله واليوم الآخر ترقب منه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون أخاً لغيره في جماعة المؤمنين ،

وحدد مظاهر الأخوة بين الاثنين بالإخلاص في التوجيه والمشاركة في دفع الأذى والضرر ، على نحو ما جاء في الحديث الشريف .

والإيمان إذن هو مصدر الصلة بين مؤمن وآخر على هذا النحو . هو الباعث بين أفراد الجماعة على أن يكونوا في علاقاتهم بعضهم مع بعض على نحو ترتفع فيه الأنانية الفردية وطفيليتها ، وتسود فيه المعاونة والمشاركة لخيرهم جميعاً .

إن نتيجة الإيمان بالله في نفس الإنسان المؤمن هي أن يكون باستمرار في وضع يتيح له أن يعاون غيره وإن لم يطلب منه المعاونة ، وأن يكون درعاً لغيره يقيه الشر والإيذاء ، وإن لم يعلم هذا الغير بما عزم عليه أو بما قدمه في هذا السبيل . يجب أن يكون في وضع يكف فيه عن أخيه المؤمن ضيعته ، ويحوطه من ورائه . والإيمان بالله لذلك معنى نفسى يملك على النفس أمرها في الحياة ، وأمر سلوكها فيها وفقاً لما جاء به الوحي ، وكلف بتبليغه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة .

إن العلاقة بين إنسان وآخر - التي يترتب عليها أن يكون كل واحد منهما مرآة للآخر - ليست هذه العلاقة العادية بين الإنسان والإنسان ، وليست هي العلاقة التي تسكونها فلسفة أو قانون وضعي . وإنما هي وليدة الإيمان بالله وحده .. وليدة الروح التي تأثرت بقدرة الخالق ، وبخشيتة في الدنيا ، وبانتظار لقائه في الآخرة .

إن الإيمان بالله هو الذي يخلق معنى « الجماعة » في نفس الإنسان ، وهو الذي يجعل الإنسان على أن يعترف بحق الإنسان في الحياة والوجود ، وهو الذي يحول الإنسان من أناني جامع تتحكم فيه أنانيته إلى مشارك غيره في الحياة في أى مجال فيها : في الوجدان ، أو فيما وراءه من مادی الحياة ومعنوياتها .

ويروى عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : حق

المسلم على المسلم ست : قيل ما هن يارسول الله ؟ قال : « اذا لقيته فسلم عليه ، واذا دعاك فاجبه ، واذا استنصحك فانصح له ، واذا عطس فحمد الله فشمته ، واذا مرض فعده ، واذا مات فاتبعه » .

فالرسول عليه الصلاة والسلام يجعل المشاركة الوجدانية في مثل هذه الأحوال حقاً للمسلم على المسلم . لأن الإنسان في نظر الإسلام قبل أن يتأثر بجانبه المادى من الأكل والشرب وأحوال المعيشة المادية ، يتأثر بالإحساس والشعور .

وبروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضاً أنه قال : « ثلاث من كن فيه ستر الله عليه كتفه وادخله جنته : رفق بالضعيف ، وشفقة على الوالدين ، واحسان الى المملوك » . كما يروى عبدالله بن عمر رضى الله عنهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال :

« المسلم اخو المسلم : لا يظلمه ولا يسلمه ، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة » .

فعلى المسلم أن يرفع يده .. على المسلم أن يعترف بأن أخيه حتماً عليه ، هو أنه أخ وشريك .. على المسلم أن يتصرف مع أخيه طبقاً لما اعترف له به من حق الأخوة والشركة :

(أ) يحول دون أضراره .

(ب) ويشاركه في سروره وأحزانه ، يترفق به في ضعفه وعجزه .

(ج) ويمد له يد المعونة عند الحاجة .

(د) ويقدم له رأى والمشورة ...

الى غير ذلك مما أوجبه الإسلام على المؤمن به نحو أخيه المؤمن في الجماعة .

وتدعياً للصلات من جانب ، وتقللاً للإنسان من حال الأمانة إلى حال الجماعة

من جانب آخر .

الإنسان المؤمن إيجابى نحو نفسه بأن يعمل لينقل نفسه من حال تحكم الأنانية فيه إلى حال شعوره بالغير وإقراره بالمشاركة فى الحياة .
وإيجابى نحو غيره ، فى أمرته الصغيرة أو فى جماعته كلها ، بأن يعمل لغيره ما تستدعيه حالته . وأجل ذلك القرآن الكريم فى التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان . يقول الله تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان »^(١) .

ولأن الإيمان هو منشئ علاقة الأخوة والمعاونة بين الإنسان والإنسان ، عبر الرسول صلى الله عليه وسلم فى الحديث بـ « المؤمن » عن الإنسان الذى انتظر منه أن تكون علاقته بغيره علاقة المراءة الصافية والدرع الواقى . .
وهذا الحديث الشريف إذ يطلب من الجماعة للؤمنة أن تكون متكاملة متضافرة على دفع الأذى وصنع الخير ، معاونة على أن تقي نفسها شرور الإنسان العادى وأن تحذف من أحداث الحياة بينها - هذا الحديث إذ يطلب ذلك فالقرآن الكريم يضيف إليه أن الجماعة الإسلامية لا يصح أن تقف فى عدااء الجماعات الإنسانية الأخرى ، طالما لا يسكون هناك اعتداء عليها . فهو إذ يقول : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا »^(٢) . . حدد الهدف من تعدد الجماعات - وفيها الجماعة الإسلامية - بالتعارف لا بالنفرة أو العدا .

الإسلام يحارب أن يكون الإنسان عدو نفسه باسترساله فى أنانيته ، وأن يكون عدو جماعته بتخليه عن المعاونة فيه برأيه أو جاهه ، أو ماله ، أو نفسه . .
وأن تكون جماعته معتدية على الجماعات الإنسانية الأخرى . لأنها إذا اختلفت معها فى التوجيه فهى مشاركة لها فى الإنسانية . . ونأمل أن تكون مواخية لها فى الإيمان .

---

(١) المائدة : ٢٥ .

(٢) الحجرات : ١٣ .

التواضع

يقول الله تعالى : « وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ، وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ ^(١) » .

القرآن هنا في هذه الآية يوجه الحديث إلى الناس جميعاً ، والقربى في الإنسانية التي جعلها بينهم من الصفات المتجانسة فيهم هي التي يجب أن تترتب عليها المودة والرحمة . فأساس المودة بين الناس موجود ، وهو أن بعضهم قريب من بعض ومتجانس مع الآخرين في صفات الإنسانية . فإذا نمت هذه الصلات الإنسانية بين الناس كانت المودة بينهم ، وكانت لرحمة فيهم .

ولا يحتاج الأمر في تنمية هذه الصلات ، حتى تكون مودة وتكون رحمة ، إلا إلى مراعاة هذه الصلات نفسها في الحديث .. أو في التصرف .

والقرآن نفسه قد تكفل بتوضيح الطريق إلى مراعاة هذه الصلات ، سواء فيما ينطق به الإنسان أو ما يأتي به من فعل . فيقول جل وعلا : « وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ^(٢) » ، ويقول : « وَإِذَا حِينُكُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً ^(٣) » . ينصح المؤمنين بأن تكون ألفاظهم في الحديث عموماً ألفاظاً منتقاة مهذبة ، وأن تكون معبرة عما يحسن إلى العلاقات دون ما يسيء إليها . كما يكون ردهم التحية على من يحيمهم ، كأنما من كان ، إما بأحسن مما حيوا أو على الأقل على نحو ما حيوا به . ويبلغ اهتمامه بهذا النصح إلى حد أن يعقب عليه بقوله : « إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً » .

(٢) الاسراء : ٥٣ .

(١) الروم : ٢٥ .

(٣) النساء : ٨٦ .

فرد النجية بالمثل أو بأحسن من المثل ، كفيل بتنمية الصلات البشرية حتى تصبح هذه الصلات مودة ورحمة بين الناس .

وكذلك يقول القرآن الكريم : «ولا تَسْتَوِ الحسنة ولا السيئة ، ادفعْ باقى هي أحسن ، فإذا الذى بينك وبينه عداوةٌ كأنه ولىٌ حميم^(١)» .

وهذا القول يواجه به الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولكنه يقصد به إلى أن يكون سناً وطريقاً اعترف المؤمن جميعاً : «ولا تستوى الحسنة ولا السيئة» . أى لا يستوى أثر الحسنة فى النفوس البشرية ولا أثر السيئة فيها . هناك موازنة بين الأثرين : أثر الحسنة على النفوس : حسن وجميل ، وأثر السيئة عليها : سوء وقبيح . وإذا كان أثر الحسنة هو السيادة على النفوس وامتلاكها ، وأثر السيئة هو تنذيرها وابعادها ، فدفع المسائل والمشاكل بين الناس وتصريفها بالطريق التى هي أحسن وأجمل ، هو العلاج الأول لحل هذه المشاكل . وعندئذ لا تحل هذه المسائل والمشاكل فقط ، ولا تشر النفوس بعدئذ بالراحة فحسب بل ستتحول العلاقات المتنافرة من قبل إلى صداقات قريبة ، وتزداد المودة بين الناس .

ما هو التواد ؟

هناك أسس للمودة بين الناس . ولكن هذه الأسس يجب أن لا يراها طرف دون طرف ، بل كل إنسان عليه أن يراها وينميها . وعندئذ تكون المودة تواداً . فإذا قدم كل مودته الآخر ، وتوادت الأفراد فى الجماعة كانت المحبة والرحمة . ورسالة السماء هي فى إعداد الناس إلى شيوخ المحبة والرحمة بينهم . يروى عمر رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قوله : « ان من عباد الله لأناس ما هم بأنبياء ولا شهداء ، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى . قالوا يا رسول الله اتخبرنا من هم ؟ قال : هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ، ولا أموال يتعاطونها ، فوالله ان وجوههم لنور ، وانهم لعلى نور » .

(١) فصلت : ٣٤ .

التواد ليس هو تبادل المجاملة في نفاق ، ولا تبادل الثناء فيما لا يوجب الثناء .
هو إشعار الإنسان بأنه قريب الإنسان ، هو دفع الأذى عن الإنسان ، هو صنع
المعروف للإنسان . التواد هو التعاطف ، هو تذاكر الروابط الانسانية بين الناس .
دائرة التواد ليست دائرة محددة ، وهو كذلك مظهر بين الناس غير محدد :
المواساة تواد ، وتبادل التحية تواد ، والرعاية في الحرمات تواد ، وحسن
المعاملة والعشرة تواد .

تعاليم الاسلام وسعادة البشر .

ونحن إذ نتحدث عن التعاون في البر ، ونتحدث عن التواد ، ونتحدث عن
إكرام الجار ، ونتحدث عن الإحسان بين ذوى القربى .. إذ نتحدث عن هذا ومثله
إنما ننقل تعاليم الإسلام في ذلك . لأن الإسلام يريد للناس أن يظلوا في مستوى
الإنسانية ويعيشوا في الروابط المشتركة بينهم . يريد لهم طمأنينة النفس ويدفع
عنهم القلق والفرع . ومهما تقدم الإنسان في العلم ، ومهما قدم العلم للإنسان من
خدمات فإن شيئاً واحداً لا يستطيعه وهو حمل الناس على الاستقرار ودفع شبح
الخوف عنهم . والإنسان أن يفاخر بالذرة وبصرها ولكنه لا يستطيع أن يفاخر
بأنه وحده بدون معونة من الله ، يستطيع أن يمكن للسلام في الأرض .

للإنسان أن يؤله العلم والذرة ، وأن يضيف على العلم والذرة طابع الدين
والعقيدة ، ومع ذلك سيحتاج الناس إلى دين الله ، وسيبقى دين الله وليس دين
الإنسان — هو الدين الحق : « هو الذى أرسل رسله بالهدى ودين الحق
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ^(١) » .

رعاية الجوار

عن عائشة رضى الله عنها عن النبي ﷺ قال :

« ما زال جبريل يوصيني بالجوار حتى ظننت انه سيورثه » .

١ - عني الإسلام بالجانب الاجتماعى فى حياة الجماعة الإنسانية عناية لا تقل عن عنايته بصلاة الفرد بربه : فأوصى برعاية الغنى للفقير ورعاية العالم للجاهل ورعاية الصحيح للمريض . وهو إذ يطلب هذه الرعاية قد يشدد فى طلبها إلى درجة الإلزام والتحتم : ولم يقصد من ذلك أن تقترب النفوس من بعضها فحسب ، فتقترب نفوس ذوى الحاجات من ذوى اليسار ، ونفوس الجهلاء من العلماء ، والمرضى من الأصحاء . لم يقصد ذلك فحسب حتى تخف حدة الفجوة بين النفوس ويقل الحقد والحسد ، بل هدف إلى ما وراء ذلك : هدف إلى أن تسير الحياة الاجتماعية سيراً طبيعياً إلى الأمام ، وأن تخف آلام البشرية وأخطاؤها وأن تسود الطمأنينة المجتمع الإنسانى ، ويصبح كل فرد عاملاً ومنتجاً فى هذه الحياة : كل على حسب استعداداته وطاقته البشرية . كما هدف إلى إيجاد وحدة متماسكة من الأفراد ، لا تنفذ إليها سموم الفرقة ولا عوامل الضعف التى تأتى غالباً من الفروق الواضحة بين الطبقات والأفراد ، وانعدام روح المشاركة عندئذ بينها وبين بعضها .

أوصى الإسلام بالزكاة وبالإحسان . ولم يقصر الزكاة والإحسان على المال . وإنما تجاوز بهما إلى ما ذكرنا فى مجال العلم والصحة . كما جعل دائرة النفع بالزكاة والإحسان غير خاصة بالقريب أو البعيد .

٢ - ولأجل أن الإسلام ينشد مجتمعة فاضلاً متماسك البناء لا يتأثر بالهزات النفسية والحزازات الشخصية - طلب العناية بالجوار على وجه أخص ومشاركته فى سرائره وضرائه وأحزانه وأفراده : يقدم له العون المادى والأدبى إن استطاع إلى

ذلك سبيلا . يقدم له الشورة إن احتاج إليها في أزماته ، كما يؤثره بصنوف المساعدة المادية إن دعت حاجته إلى مثل هذا المساعدة . والحديث النبوى الشريف إذ يعبر عن العناية بالجار بقوله : مازال جبريل يوصينى بالجوار حتى ظننت أنه سيورثه - يفيد مدى الاهتمام به وإلى أى حد يجب التوفر على معونته حتى لسكانه أحد أفراد الأسرة الخاصة التى فرض لها الميراث فيما يتركه رب العائلة . وأصحاب الميراث هم عادة الأفراد الذين تتركز فيهم عناية رب الأسرة فى حاضرهم ومستقبلهم .

هذه العناية بالجار هى السبيل الأول إلى تكوين النواة الأولى فى وحدة الجماعة . ولذا إذا قامت الوحدة بين الجار وجاره على أساس من المعاونة والمشاركة النفسية والوجدانية والمادية - كانت الجماعة التى تتكون من جيران بينهم هذا التماسك على أشد ما تكون قوة واتحاداً ، وأكثر ما تكون إيجابية فى حياتها الخاصة والعامة .

إذا التقى الجار بجاره فحياه ، وإذا أصيب فواساه ، وإذا سر فشاركه فى مسرته ، وإذا أزم فعاونوه فى حل أزمته - إذا حصل كل ذلك وأمثاله من الجار لجاره لاشك أن الفوارق الشخصية بعد ذلك بينهما لاتعنى على عوامل الوفاق والوئام ولا تؤثر فى السير معاً لغاية واحدة : هى دفع الأذى عن كليهما ، وجلب المسرة لهما ولأفراد أسرتهما .

٣ - هناك بعد هذه العلاقة المرغوب فيها من الإسلام بين الجار وجاره وهى العلاقة التى تكاد تصل بهما إلى جعلهما أفراد أسرة واحدة : علاقات أخرى تختلف فى بعض الإسلام لها شدة وضعفاً :

هناك علاقة الحيدة بين الجار وجاره ، لا يحاول أحدهما أن يتصل بالآخر : إذا التقيا لا يكاد ينظر أحدهما إلى الآخر فضلاً عن أن يقرنا بعضهما السلام . ويجوز أن يكون وقت فرح أحدهما هو وقت حزن الآخر . لا يشتركان فى شئ ما : سوى

أنهما يتجاوران في المسكن ، أو كل منهما يعرف الآخر بشخصه لا بقلبه وعواطفه .
وهناك علاقة التجاهل أو الاستخفاف : يصنع كل من الجار وجاره ما يؤذن
بأن كل واحد منهما يعيش وحده في منطقة خاصة به . لا يرمى أن هناك مخلوقاً من
الإنسان آخر يشاركه في الجوار ، وله عواطف الإنسان وإحساسات البشر : إذا
سمع المذياع مثلاً أطلق العنان لصوته إلى آخر مراحل القوة فيه . لا يتخير من
الأوقات لسماعه إلا تلك التي اعتاد أن يستمع فيها إليه ولو كانت أوقات الشدة
لجاره أو أوقات الراحة التي اعتاد الناس أن يروحوا على أنفسهم فيها وقت الظهيرة
أو آخر الليل . وإذا حاول أن ينظف مسكنه فلا بأس لديه من أن يكون ذلك
على حساب نظافة مسكن الجار وإحساساته وراحته وهدوئه . وهكذا كل ما يحصل
من الجار لجاره بناءً عن تجاهل أحدهما للآخر أو الاستخفاف بوجوده .

وهناك علاقة الاعتداء على الجار وإيذائه عن قصد وإرادة ، سواء أكان ذلك
لسيطرة معنى الاعتداء على أحد الجارين ، أو تنفيساً للمعانى النفسية البغيضة
الكامنة فيه من حقد وحسد وأمثالها .

* * *

فإذا كانت مشاركة الجار لجاره إلى حد اعتبار أحدهما الآخر كأي فرد من
أفراد أسرته الخاصة هي التي يطلبها الإسلام من المسلمين ، والمؤمنين بتماليه -
فإن المواقف الأخرى من الجار تجاه جاره يختلف الحكم عليها في الإسلام حسب
ما فيها من مخالفة لهذا الذي طلبه ، وحسب ما تنطوي عليه من إيذاء واعتداء .
إن الإسلام لا ينشد إلا سعادة الناس : وهي طمأنينتهم في معيشتهم وأنهم خير
أنفسهم في حياة جماعتهم . ورعاية الجار لجاره على نحو ما يوصى به هذا الحديث
النبوي الكريم دعامة قوية في تبليغ الناس هدفهم في هذه الحياة . وهو :
الطمأنينة في العيش والعمل المثمر في الحياة .

المروءة

يروى عن ابن عباس رضى الله عنه ، عن النبی صلى الله عليه وسلم أنه قال :
« تبسمك في وجه أخيك صدقة ، وأمرک بالمعروف ونهيک عن المنکر
صدقة ، وإرشادک الرجل في أرض الضلال لك صدقة ، وبصرک للرجل
الردىء البصر لك صدقة ، وأماطتک الحجر والشوكة والعظم عن الطريق
لك صدقة ، وأفراغک من دلوک في دلو أخیک لك صدقة » .

في هذا الحديث الشريف تعرض الرسول صلى الله عليه وسلم لثلاثة أنواع
من التصرف الإنساني ، عدها جميعاً صدقة ، وكلها وراء الفروض والتكاليف
الدينية :

١ — النوع الأول : لقاء غيرک لقاء هشاً ، يدل على الانشراح والسرور
بمقابلته ، وهو نوع يتصل بوجودان الإنسان وعواطفه .

٢ — والنوع الثاني : إرشادک غيرک وتوجيهه لما فيه مصلحته وهدايته ، وهو
يتصل بحكمة الإنسان الموجهة ومعرفته .

٣ — النوع الثالث : تقديمك المعاونة العملية لمن هو في حاجة إليها ، تبتدىء
من مصاحبة ردىء الرؤيا أو عاجز البصر في طريقة . . إلى تنقية ما يؤذى الناس
في طريقهم العام . . إلى البذل وإشراك غيرک فيما هو لك لحاجته إياه ، وهو
يتصل بعمل الإنسان وفعله .

فالإنسان يستطيع بأي جانب فيه من جوانبه الثلاثة : الوجدان ، والإدراك ،
والعمل ، أن يكون معاوناً على تيسير أمر غيره ، ومساعداً على تذليل العقبات
في طريق حياته واطمئنائه فيها . سواء أ كانت عقبات مادية أو معنوية .

فإذا عاون غيره على هذا النحو ، لا بدافع علاقة القرابة بينهما ، ولا لصلوة
للمرقة والجوار مثلاً ، بل للرابطة الإنسانية العامة — كان هذا المعين ذا فضل ،

وعد عمله عندئذ صدقة ، لينال جزاءها من الله وحده ، وعد هو ذا مروءة ، وإنسانية لأنه لم يصدر فيما أتى به من تصرف معنوى أو مادى عن تكليف كلف به من قبل الشارع ولا عن داعى القرابة والعلاقة القريبة ، بل عن المشاركة والأخوة فى الإنسانية عامة .

وهكذا كل تصرف ، وكل سلوك من الانسان قصد به وجه الإنسانية ، ودفع إليه بدافع إنسانى — كان مروءة . ويفرق بين هذا العمل وأداء ما كلف به الإنسان لأنه وجب عليه من قبل الشارع ، وإن انطوى أداؤه على عمل إنسانى أو خدمة إنسانية .

فصاحب المروءة إنسان بلغت فى نفسه المشاركة الانسانية مباحاً يدفعه إلى معاونة ذى الحاجة من صحمته وجاهه ، وباله ، ومعرفته ، وعواطفه الوجدانية لذات الإنسانية ، لا للقرابة والمعرفة كدافع ، ولا للارغبة فى جزاء الدنيا من حسن الصيت كنتيجة منتظرة له .

والمروءة عمل إنسانى وراء التكاليف والفروض الشرعية ، وتدل على أن صاحبها خطأ خطوة أخرى بعد الطاعة لأوامر الله ونواهيه ودخل فى معنى الإنسان للمذهب المثالى . ولهذا يروى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلماً ستره الله فى الدنيا والآخرة ، والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه » .
ويروى عن أنس رضى الله عنه أن النبى ﷺ قال : « ما أكرم شاب شيخاً لسنه ، الا قبيض الله له من يكرمه عند سنه » .

العبادات والمروءة .

إذا كانت المروءة عملاً إنسانياً بعد التكاليف والفروض الشرعية فالعبادات فى الاسلام : من صلاة ، وصوم ، وزكاة ، وحج ، مقدمات تهيئة الإنسان لأن يكون ذا مروءة ، لأنها تحمل على تخفيف الأنانية وأثرها فى نفسه ، وعلى اندماجه

بالتالى فى الجماعة ، فتقوى الروابط بينه وبين غيره . وبومئذ يسير فى طريقه الى المروءة ، والسلوك طبقاً للمعنى الإنسانى المشترك : الصلاة توجه الإنسان الى الله ، وعن عدد مراتها فى اليوم وفى صورتها المعروفة تغرس فى نفس الإنسان العابد غاية أخرى اسمى وأدوم ، وهى رضا الله سبحانه . وبذلك تخف الدنيا وتخف مطالب النفس منها . والصوم فريضة أخرى لنفس الغاية من الصلاة ، ولكن عن طريق الامساك والحرمان المباشر من شهوات النفس ورغباتها فترة متكررة فى حياة العابد . والزكاة فريضة تحمل على التنازل بالفعل عن جزء مما يملك العابد المزكى لغيره فى جماعته . وبذلك يشعر شعوراً عملياً بغيره وبإخوته . والحج فريضة مشاركة للزكاة أيضاً فى تمكين المعنى الجماعى فى نفس العابد وأخوة الإنسان له . وهذه العبادة الإسلامية فى صورة قرائنها الأربع إذن : تنمى الإحساس القوى بمشاركة الغير للإنسان العابد فى الوجود والحياة معه ، وتدفع بعد هذا الإحساس إلى معاونته عندما تدعو الضرورة للمعاونة والمشاركة الإيجابية .

المعاملات الإسلامية والمروءة :

وأيضاً وصايا الإسلام فى المعاملات المختلفة : فى المسائل المالية ، أو فى علاقات الأسرة ، أو فى الصلات العامة بالجماعة ، وهى الشعب والأمة — تهدف إلى دفع الإنسان إلى أن يكون فى سلوكه إنسانياً . يصدر فيه عن روح المشاركة لغيره . وهذه الروح تتمثل أولاً وقبل كل شئ فى تجنب الضرر والغبن عن كل من الطرفين المتعاملين . فإن أنتج عقد التعامل بعد ذلك خيراً لهما أو لأحدهما كان فضلاً وإحساناً ، وكان صاحب الفضل والإحسان منهما ذا مروءة ، وكان مجزياً بمجزاء مماثل عند الله سبحانه .

وليس من المروءة ، ولا من الإنسانية . ولا من التهذيب البشرى أن يكون عمل الإنسان للإنسان هو المكيدة أو الإيقاع ، والإيذاء .

وليس أيضاً من المروءة أن يقف الانسان على الحياد ، أو موقف المتفرج
من مأساة إنسانية بسبب الجوع والفقر أو العجز ، أو بسبب انتهاك حرمة المال
والملك ، أو انتهاك حرمة العرض . ومع أن ذلك ليس من المروءة فقد ذكر
الرسول ﷺ أنه سيلحق به أثر موقفه هذا في حياته : يروى عن جابر رضى الله
عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما من امرئ يخلل امرأ مسلماً
في موضع تنتهك فيه حرمة ، وينتقص فيه من عرضه ، الا خذله الله في
موطن تنتهك فيه حرمة ، وينتقص فيه من عرضه ، وما من امرئ ينصر
مسلياً في موضع ينتقص فيه من عرضه ، وينتهك فيه من حرمة ،
الا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته » .

* * *

إن المروءة تبدو في التسامح والعفو عن المآخذ والخصومات . وصاحب
المروءة هو الذي يمد يده ، مصالحاً ، أو منقلاً ، أو معيناً مساعداً . هو الذي
يؤاخي ويؤازر . إن فعلتم ذلك كان لكم عند الله ثواب الفضل والاحسان ، فوق
ثواب طاعتكم وإيمانكم بالله جل جلاله .

إنكار الذات

عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه قال : « جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : الرجل يقاتل للمفتم ، والرجل يقاتل للذكر ، والرجل يقاتل ليرى مكانه ، فأى ذلك فى سبيل الله ؟ قال : من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله » .

١ - يروى بعض شراح الأحاديث ان الرجل الذى جاء إلى رسول الله ﷺ هو لاحق الباهلى . ولاحق الباهلى إذ يعدد فى قوله هذه الدوافع التى تدفع الانسان إلى المشاركة فى القتال : بالرغبة فى تحقيق النفع المادى من حصوله على نصيب فى الغنيمة ، أو تحقيق النفع الأدبى من حديث الناس عنه وذكره ضمن من يذكرون من المجاهدين الكافين ، أو من الرياء واتقاء لوم الناس له — هو إذ يعدد الدوافع بهذه الأنواع الثلاثة لم يرد أن يستقصى كل الأسباب النفسية التى تحمل الإنسان فى واقع الأمر على أن يدخل صفوف المقاتلين أو المجاهدين ، بل قص منها فقط ما يغلب على الإنسان فى العادة إذا ما أقدم على الاشتراك فى مثل هذا العمل . وكأنه أراد أن يذكر الأمثلة الشائعة فى هذه الحال ليعرف فحسب من رسول الله ﷺ على وجه التحديد : نوع الدوافع التى يكون به الانسان خالصاً لوجه الله ، وفى سبيل الله .

وإجابته ﷺ بقوله : من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله ، لا يقف بها أيضاً عند حد القتال من أعمال الإنسان ، بل تشير هذه الإجابة إلى أى عمل من أعمال الإنسان يخلص من الأنانية وينطوى على إنكار الذات فهو عمل فى سبيل الله . لأن أعمال الناس دائرة فى غالبيتها بين أن تكون لتحقيق أهداف خاصة وهى الأهداف الفردية الشخصية التى تحمل عليها الأنانية وحب الذات ، أو لتحقيق مصلحة عامة تتجاوز مصلحة الفرد إلى مصلحة أفراد جماعة معينة أو مصلحة

الناس كافة . وسبيل الله في العمل هي تلك السبيل الموصلة إلى خير الجماعة ، وهي تلك السبيل التي لا تعرج بالإنسان لتبليغه أمانيه وآماله الشخصية . إن حياة الإنسان مرابط بين طرفين متقابلين : أحدهما قريب منه والآخر بعيد عنه . أما القريب فهو مطالب الذات ، وأما البعيد عنه فهو وجه الله أو ما اصطاح عليه عرف علماء النفس والاجتماع بخير الإنسانية أو مصلحة الجماعة العامة .

وهذا الحديث النبوي الكريم الذي تضمن سؤال السائل وإجابته عليه الصلاة والسلام يصور هذين الطرفين ، ويحدد ما لله وما لغير الله . وما لله فهو أبقي وما لغير الله فهو زائل حقاً . وكان ذكر القتال في الحديث مثل لعمل من الأعمال التي يأتي بها الإنسان والتي تختلف الدوافع النفسية إليها . ومهما اختلفت تلك الدوافع فهي ترجع إلى نوعين لا ثالث لهما : إما المصلحة الذاتية الفردية وإما للمصلحة العامة وهي جهة القربى إلى الله . وبقدر ما ينطوى النوع الأول منهما على حب الذات وسيطرة الفردية ، بقدر ما يتوقف الثاني على إنكار الذات وكبت للرغبات الشخصية .

٢ — وإن جماعة من الجماعات الإنسانية تقوم أعمال الأفراد فيها على الأنانية وحب الذات لدى جماعة واحدة البناء ضعيفة الترابط ، إذ أنها عندئذ جماعة مشتتة النزعات مفرقة الأهواء والأغراض . وأفرادها لذلك لا يجتمعون على هدف واحد . وإذا لم تجتمع أفراد الجماعة على هدف واحد ففقد الكفاح والسعى الإنساني في هؤلاء الأفراد منتجه حتماً إلى الخصومات الفردية ومحاولة غلبة الأفراد بعضهم على بعض ، بدل أن تتجه هذه القوة الدافعة إلى التعاون والتآخي .

وإن جماعة يسيطر على أفرادها إنكار الذات في الأعمال لدى تلك الجماعة التي أخلصت النية في سعيها في الحياة وتمكن من نفوسها الإيمان وحب المثل العليا . وهي حتماً واصلة إلى هدفها ، وهدفها لا يكون إلا الخير لجميع أفرادها :

« وَاعِدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
كَأَسْتَخْلَفْنَا دَاوُدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ وَنُوحًا مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ
مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا » .

٣ — إن الفساد الذي استشرى في الحياة العصرية ، وإن التصدع والافتكاك
الذي أصاب بناء الأمة ، وإن الخوصومة والبغضاء التي تمسكت من نفوس الطوائف
والأفراد — يرجع ذلك كله إلى سيطرة الاتجاه الفردي في الشعب وتغليب الأفراد
مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة . وإن الاستعمار الذي طال أمده لم يجد له
أرضاً خصبة يبذر فيها بذور الفتنة والشقاق سوى حب الذات الذي طغى على كل
الاستعدادات الفطرية في الإنسان بين أفراد الأمة ..

لم تنقسم الأمة إلى طوائف وشيع ؟ . لم تتقاتل الأحزاب السياسية على الحكم
فيما مضى ؟ لم تنقطع أواصر الاخاء في الدين واللغة والوطن بين أفراد المجموعة
الواحدة ؟ لم تتحكم الخصومات النفسية الفردية وتسيطر الروح النبيلية بين أبناء الشعب
أواحد ؟ . جواب ذلك في حب الذات والأثرة .

الانقسام والنشيع ، والخصومات والحزابات النفسية بين الأفراد ليست هي
فحسب ناتج حب الذات والأثرة ، بل من نتائج ذلك انحناء الرؤوس والهجمات
لمصاحب الكلمة والسلطان دون أن يسكون له حق الطاعة على الناس ، كما أن
الخرف من ذكر المثل والمبادئ ، فضلا عن العمل لتحقيقها إحدى هذه النتائج .

٤ — إن هذا الأمر لا يصلح إلا بما يصلح به أوله : تضحية في سبيل المبدأ ،
وانكار للذات في العمل ، وإخاء في سبيل الله والمصلحة العامة .

صدق رسول الله ﷺ : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في
سبيل الله .

العزة والكرامة

يروى أبو هريرة رضى الله عنه ، عن النبي ﷺ أنه قال : « ليس الفنى عن كثرة العرض (أى ناشئاً عن كثرة عروض الدنيا ومتاعها) ؛ ولكن الفنى غنى النفس » .

ويقول الله جل شأنه : « ولله العِزَّةُ ؛ ولرُسُوله ، ولِلْمُؤْمِنِينَ ، ولكنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ^(١) » .

لله العزة والمنعة والقوة ، ولرسوله العزة والمنعة والقوة ، وللمؤمنين صدقاً : العزة والمنعة والقوة .

لله العزة ، لأنه خالق الوجود كله . ومن أجل أنه خالق الوجود كله كانت رسالته للبشر كافة ، لا تميز فيها لفريق دون فريق ، ولا لشعب دون شعب هي تمثل مصلحة الناس جميعاً ، كما تمثل غذاه عنهم جميعاً .

ولرسوله العزة ، لأنه قام بتبليغ هذه الرسالة ، وامثل اتعاليمها ، وابتعد فيما بلغ وفيما امثل ، عن الهوى والحزبية ، وعن القزابة والمحسوية ، فكان عمله صورة لقوله ، ولم ينطق في قوله عن هوى ، إن هو إلا وحى يوحى .

اول وسائل العزة : التغلب على الهوى

وللمؤمنين حقاً العزة ، لأنهم أولئك الذين اقتدوا في سلوكهم وفي طاعتهم لرسالة الله ، برسوله المصطفى ﷺ . لم يبعدم هوى عن الطريق المستقيم ، ولم اتحكم فيهم النفس الأمارة بالسوء . واصبحوا بهذا أعزاء ، وأصحاب منعة وقوة . استمدوا عزتهم من إيمانهم — الذى لا تخلخل فيه — بالله وبرسالته ، وانتزعوا قوتهم ومنعتهم من التغلب على هواهم وشهواتهم ؛ وحزبية الإنسان ومحسوبيته .

---

(١) المنافقون : ٨ .

وتغلب النفس على هواها إذن عزة ، وترفع النفس عن دناياها قوة . وسيطرة النفس على حاجاتها غنى وثروة . وليس الغنى إذن هو كثرة عروض الحياة الدنيا من مال وجاه وولد ، وإنما الغنى غنى النفس ، وفي غناها عزتها وقوتها .

وبهذا الوضع يصبح المؤمن عزيزاً . لأنه قد تمكن فعلاً من أن يكون سيد نفسه ، ولم تستطع شهوات الإنسان العادية ، ولم يستطع هواه الجامح أن يتحكم فيه ، فيذله ويستعبده .

العزة معناها إذن انتصار الباقي على الفاني ، انتصار الخير على الهوى والشهوة ، انتصار ما لله على النفس . والمؤمن العزيز هو المؤمن القوي ، وهو « خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » .

إن المؤمن العزيز صاحب كرامة أيضاً ، لأنه لا يتبذل ، ولا يستذل . صاحب كرامة لأنه مترفع عن الدنايا ، لا يسأل غيره قضاء حاجة لنفسه من حوائج الدنيا . وهو خير من غيره عند الله والناس جميعاً . عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لأن يغدو احدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ، ويستغنى به عن الناس ، خير من أن يسأل رجلاً أعطاه أو منعه ذلك ، فإن اليد العليا خير من اليد السفلى » .

تكريم الله للانسان

ويقول الله تعالى جل شأنه « ولقد كرّمنا بني آدم ، وحملناهم في البر والبحر ، ورزقناهم من الطيبات ، وفضّلناهم على كثير ممّن خلقنا تفضيلاً^(١) » . فالإنسان في طبيعته ونشأته مكرّم . فاذا استذل وأهين كان في ذلك من فعله ، وكان فعله عندئذ اعوجاجاً لا قوم فيه . لا يهان ولا يستذل إلا من ضل السعى في الحياة . ومن ضل سعيه في الحياة يكون قد آثر الدنيا وشهوات النفس على الأعمال الصالحة الباقية . لا يهان ولا يستذل إلا إذا نسي الله فأنساه هدايته . فإذا

---

(١) الاسراء : ٧٠ .

كان في إثاره للدنيا يحسب أنه يحسن صنعا : فقد انحرف انحرافا بعيدا ، وسوف يلقى من الهوان — على الأقل من نفسه أمام غيره — ما يبعده عن أن يكون إنسانا ، وإن بقي في صورة آدمي . لأنه لا يرى عندئذ إلا الدنيا . ولا يسعى إلا لتحصيل أغراضها ومتعها . ومن وصل أمره إلى هذه الحال أصبح كمن يأكل ولا يشبع . يروى مسلة عن معاوية رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إنما أنا خازن فمن أعطيته عن طيب نفس ، بارك الله له فيه ، ومن أعطيته عن مسألة وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع » .

ومن الأفراد أفراد أعزاء كرماء وهم المؤمنون حقا . ومن الأفراد أفراد ضعفاء أذلاء وهم الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم . والجماعة العزيزة الكريمة هي التي يكون أفرادها أعزاء أقوياء كرماء . والجماعة الضعيفة هي التي يكون أفرادها ضعفاء أذلاء .

من معاني العزة

والقرآن لا يريد منكم أيها المسلمون .. كي تصبحوا أعزاء كرماء — أن تتركوا الدنيا ، وما لها ، وجاهاها ، وزينتها ، وأن تحرموا أنفسكم من متعها . وإنما يريد منكم أن تتعففوا عن السؤال : يتعفف صغار النفوس من الموظفين عن الوساطة ، ويتعفف صغار النفوس من أصحاب الأعمال عن تقديم الرشوة ، ويتعفف صغار النفوس من التلاميذ والطلاب عن الغش في الامتحان ، ويتعفف صغار النفوس من التجار عن التدليس والخداع ، ويتعفف صغار النفوس من العمال عن الاستهتار بالواجبات يريد منكم أن تكون كفايتكم ، وإيمانكم بأنفسكم ومجتمعكم هي وسائل تعففكم عن الدنيا . يريد منكم ألا تطفى عليكم الدنيا فتأكلوا أموال اليتامى . « وآتوا اليتامى أموالهم ، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ؛ إنه كان حوبا كبيرا ^(١) » .

(١) النساء : ٢ .

يريد منكم ما يريد الله في قوله «يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا»^(١).

وايست العزة والكرامة استماعاً لعظة، وحماساً مؤقتاً لما يقال. إنما هي عادة وتنشئة، بعد التبصير بهداية الله.

التربية والمسؤولية عنها.

والبيت مسؤول عن دفع الأولاد للسؤال والإلحاح فيه.. مسؤول عن وضع الأولاد في الحياة وضعاً يدفعهم إلى ترجيح تافه الماديات، عوضاً عن الترفع عنها وتكوين الشعور بالشخصية عندهم.

لو استقامت التربية الأولى، ولم يُهمل الآباء والأمهات في الإشراف على أولادهم لوجدوا فيهم أمثلة للتهذيب الكريم، والعزة والشم والاباء، ولأفادوا منهم في الحياة متعة للروح والنفس، وزينة وجاهاً في هذه الدنيا.

والمدرسة مسؤولة لأنها لم تجعل بعد من السلوك الاخلاقى بين التلاميذ موضوع مسابقة واختبار، وبقيت للمعرفة دون التهذيب.

والمجتمع مسؤول لبخس تقديره الأعزاء والكرماء، واحتضانه للمنافقين الأدنياء.

والفرق بين كريم النفس وعزيزها من جانب، وبين دنى النفس وضعيفها من جانب آخر— أن الأول لا يعيش لحساب شهوته، وأن الثانى لا يعيش إلا لحسابها.. الفرق أن الأول يتمتع بمعنى السيادة.. وأن الثانى يتلذذ بنفاق العبيد وحركة الأذلاء.

قد تصيب الدنيا دنى النفوس وضعيفها. قبل أن تصيب كريم النفس وعزيزها. ذاك لأن الدنيا تنافق. ولكن العزة لله جميعاً لا يهبها إلا لعباده المؤمنين الذين لا تستعبد لهم شهواتهم: «مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلَهُ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ. وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ»^(٢).

فضيلة الصبر وأثرها في حياة الفرد والجماعة

عن أبي سعيد رضى الله عنه أن النبي ﷺ قال : « ما أعطى أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر » .

١ — الإنسان في هذه الحياة لابد أن يتخذ موقفاً معيناً : مرة من نفسه ومرة ثانية من الآخرين . فبحكم أن له هوى وشهوة وأن له مع ذلك عقلاً يبط به التكليف الإلهي ووجب عليه من أجله أن يطيع ما أمره به الله ويتجنب ما نهى عنه . كان موقفه من شهوته ومن عقله أن يروض نفسه على عدم الانسياق فيما تدفعه إليه غرائزه وشهواته ، وعلى الوقوف بجانب العقل والرسالة الإلهية . وهو لا ينجح في هذا الموقف إلا إذا تحمل ألم الحرمان وفوت على نفسه متع النفس الشهوية ورغبات غرائزه . وترويض النفس على تحمل الألم والحرمان من المتع هو ما يعرف بالصبر والجلد . وفي هذا الموقف إذا لم يستعن الإنسان بالصبر لم يستطع أن يقي نفسه من الاسترسال في شهوته ، وجاب على نفسه بعد ذلك غضب الله في مخالفته ما أمر به ونهى عنه .

وموقف آخر يتحتم على الإنسان في حياته أن يقفه من الآخرين ، وهو موقف مردد بين أن يعيش في الوجود لنفسه خاصة وبين أن يكون لنفسه والآخرين معه في جماعته . ولكن حسب ما جاءت به الرسالة الإلهية ووفق طبيعة نفسه يتحتم على الإنسان أن يعيش لنفسه وغيرة ، لا على نحو من المشاركة فقط . بل على نحو يصير فيه الحال بينه وبين غيره إلى حال الأخوة والساندة . ولذا لا يستطيع أن يؤدي ما يجب عليه هنا اتباعاً لوصايا الدين وتمشياً مع طبيعة الحياة الإنسانية نفسها إلا إذا تحمل في ذلك المكاره . وهي لا تعرض له إلا إذا رعى مصالح غيره . لأن في رعايته لهذه المصالح حرماناً لنفسه من بعض المتع والرغبات . والسبيل إلى ذلك

هو الصبر وترويض النفس عاياه .

٢ - والجماعة الإنسانية نفسها لها هذان الموقفان : موقف داخلي يقفه الأفراد مجتمعين من أمتهم ، وموقف خارجي يقفه الأمة ككتلة واحدة من أمة أو أمم أخرى .

فقد تحمل بالأمة مثلاً أزمة اقتصادية بسبب نقص في الأموال أو الثمرات تفرض عليها لوئاً معيناً من العيش وهو التنازل عن شيء من حياة المترفين وتعميد الأفراد على ضرب من التقشف والحرمان مما تشتهي الأنفس - وهي لا تشتهي غالباً ما فيه خيرها وصلاحها - وهنا يدور الحال بين أمرين لا ثالث لهما : إما أن يلتزم أفراد الأمة : جادة التقشف بحرمان أنفسهم قليلاً مما أنفوا وتنجو بذلك الأمة وتعود من جديد إلى حياة أوسع رفاهية وأعلى مستوى بمد حين ، أو تشتد الأزمة ونأخذ سبيلها في تفريق الجماعة وإضعاف مستواها في العيش والحياة حتى لدى أولئك الذين يظنون أنهم بئامن من آثارها بسبب سعة في المال أو اعتماد على مصادر أخرى من مصادر العيش .

وأيضاً قد تضطر الأمة إلى أن تسلك مسلكاً خاصاً تجاه الأحداث التي توجه إليها من بعض الأمم الأخرى . وقد تضغط بعض الأمم الكبرى على أمة صغيرة اقنال منها ميزات سياسية أو اقتصادية وتحاول في سبيل الحصول على ذلك إيجاد أزمات من ألوان مختلفة داخل هذه الأمة الصغيرة . وهذه الأمة الصغيرة إزاء ذلك إما أن تجيب الأمة الكبرى لما تطلب ويضيع بذلك استقلالها وسيطر على اقتصادياتها غير أبنائها ، أو تتحدى هذه الأزمات بوقوفها متماسكة في وجه ما تطلب الدولة الكبرى ، والسلوك في عيشتها مسلك المتحملين للأذى والمكاره ، مسلك الصابرين المتجلبدين . ومهما كان شأن هذه الأزمات عندئذ فإن حدتها وقوتها لا يتماصك مطلقاً أمام صلابة الأمة وإرادتها .

والإنسان إذا عرف أن حياته ليست طريقاً واحداً ، وأن طريقه في الحياة ليس معبداً على الدوام ، بل فيه استقامة وانحناءات وفيه ميسر سهل وعسير شاق ، عرف أن الشاق في طريقه لا يجتازه إلا بالصبر وتحمل الأذى في اجتيازه .

والأمة إذا عرفت أنها لا تعيش وحدها ، وإنما تعيش مع غيرها من الأمم الأرض ، وقد يكون مذاق هذا الاحتكاك مرأليها - عرفت أنه لكي تنجح لابد لها من الصبر وتحمل مرارة الاحتكاك ونتائجه .

والله سبحانه وتعالى قد عرض في بعض آيات القرآن الكريم بعض الأحداث التي تنزل بالجماعة والتي من شأنها أن تزعزع كيان الجماعة لولا التغلب عليها بالتحمل والصبر . ولذا بشر الصابرين عليها وأطاق في بشارته إيماء إلى أن جزاء صبرهم كما يكون في الآخرة سيتحقق في الدنيا :

يقول جل شأنه : « وَابْتَلَوْنَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالتَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ^(١) » .

الصبر عند الشدة

« عن أبي يحيى صهيب بن سنان رضى الله عنه : قال : قال رسول الله ﷺ « عجباً لأمر المؤمن ! ان امره كله له خير . وليس ذلك لأحد الا للمؤمن . ان اصابته سراء شكر فكان خيراً له ، وان اصابته ضراء صبر فكان خيراً له » .

١ - إن الإنسان لو ترك وطبيعته ، يسير في طريقها دون أن يلزم نفسه بتوجيه معين - لساير حتماً إلى غاية لا يختلف عنها أبداً ، وهى أن يكون أنانياً ، يحب ذاته . ويعمل لنفسه ، ويتصور الوجود كله وفقاً عليه ، والحياة خاصة به . لا تحدد أمانيه وأطماعه ، ولا نهاية لرغباته . إن حصل على شيء منها أمسك به عن غيره ، وإن قدر وفاته الحصول عليه ، أو قدر وخرج من يده هذا الشيء لأمر ما : ثار وغضب وقلق واضطرب .

ذاك لأنه فى رأيه وتصوره : مركز هذه الحياة يجب أن يدور كل ما فيها حول نفسه ، وأن يكون له وحده دون غيره . ونتيجة هذا التصوير أن لا يعترف بمن عداه فى الوجود ، وأن لا يقر له حقاً فى العيش والحياة .

ثم أثر ذلك على الشخص الأنانى الذى استسلم لميوله ونزواته ، وانقاد لطبيعته ، بدل أن يكون مهيمناً عليها وقائداً لها - أثر ذلك هو الخوف الأبدى من أن يفقد شيء مما فى يده ، والحزن الشديد على مفاته من أعراض الدنيا ، والخصومة العفيفة الدائمة بينه وبين غيره على امتلاك متع هذه الحياة . وليس مدعاة لقلق الإنسان فى عيشته من أن تسيطر عليه هذه العوامل الثلاثة : الخوف - والحزن - والنزاع .

والجماعة التى تتكون من أفراد لهم هذا الاتجاه فى الحياة - هى فى واقع الأمر

جماعة غير قائمة . لأن الأساس في وجود جماعة ما : قيام روح المشاركة بين الأفراد . وهذه الروح لا توجد بينهم إلا حيث تضاف الأنانية في نفوسهم ، ولا تضعف الأنانية في نفوسهم إلا إذا أخذوا أنفسهم بتوجيه خاص يغالب نزعاتهم وميولهم ، ويتحكم في تصرفاتهم وأفعالهم ، ويقودهم إلى خير أنفسهم وجماعتهم وأممهم .

٢ — والتوجيه السليم للبشرية ، المنزه عن النقص ، الموصل حتماً إلى الخير — هو توجيه الرسالة الإلهية . وأساس هذا التوجيه الإيمان بالله .

والإيمان بالله ليس كلمة ينطق بها المؤمن ، إنما هو التزام خاص أمام الله سبحانه وتعالى ، وعهد يعطيه الإنسان على نفسه لله جل وعلا : ومجمل هذا العهد أن لا يكون أنانياً ، وأن يعيش لنفسه وأخيره ، وأن يقر بأن له وعليه واجبات : له واجبات وحقوق بقدر ما يبذل من نفسه في سبيل غيره من معاصريه ، وفي سبيل جماعته العامة . وعليه واجبات يقدر ما يعبد بها نفسه اعداداً يجعلها تبذل عن رضا ، وتعرف في وضوح لأنها ليست وحدها في هذه الحياة ، وأن مشاركتها لهم قبلها حقوق يتعين أداؤها . والمؤمنون بالله إذن هم أولئك الذين لم يدعوا لنداء الطبيعة الإنسانية الفجة . فلم يعيشوا لأنفسهم وحدهم ولم يسموا في الحياة لتحقيق مآربهم الذاتية الخاصة .

والمؤمن بالله عندئذ إنسان آمن على نفسه : الخوف ، وحال بينها وبينهم الحزن ، وجنبها الخصومة والنزاع والبغضاء . هو المطمئن في سعيه لأنه يقصد وجه الله فيما يسعى ، وهو الناجح في هذه الدار لأنه استطاع أن يتغلب على نزوات نفسه وشهواته ، وهو الناجح في الدار الآخرة ، لأن الله لا يخلف وعده .

وقد وضع القرآن الكريم هذين الحسنيين للإنسان : حاله إذا انقاد لطبيعته الأولى ، وحاله الثانية إذا أخذ نفسه بتوجيه الله جل جلاله : يقول سبحانه وتعالى : « إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا . وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ،

إِلاَّ الْمَصْلِينَ . الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ . وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ .
لِلضَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ، وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيِّنَاتِ الدِّينِ . وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ
رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ^(١) .

وعبر الله سبحانه عن المؤمنين ، وهم من يفترون عن أولئك الذين يستسلمون
لطبائعهم ، بالمصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين يرون أن في أموالهم حقاً
معلوماً لغيرهم من المحرومين والذين يصدقون بيوت الآخرة - عبر عن إيمانهم بهذه
الصفات إشارة إلى أن هذه الصفات هي التي تعبر حقاً عن إيمان المؤمن ، وهي
التي تفرق بين المؤمن في السلوك ، وبين ذلك لدى بقى مرتبطاً في تصرفاته بما
تمليه عليه طبيعته وغرائزه وحدها .

٣ - ورسول الله ﷺ فيما يحدثنا به الآن صميم بن سنان رضى الله عنه -
يريد أن يصور في إجمال حال المؤمن . وهي حال خير كلها ، سواء في سرائه أو
ضرائه : لأنه إن نال ما يسره في حياته شكر الله على نعمته ، وإن أصابه ما يتضرر
ويتوجع به صبر على ما أصابه . وشكر الله على نعمته خير ، وصبر الإنسان على
ما يتلى به في هذه الدنيا خير وأى خير : « وَأَنْبَلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ
وَالصَّابِرِينَ ^(٢) » .

والخير في حال الشكر على النعمة آت من أن الشاكر لم تستموه النعمة ولم تحل
بينه وبين الرجوع إلى الله . وذلك شأن المؤمن يفتزق عن الإنسان المسترسل في
سيره وفق طبيعته الأولى ، وهو ذلك الذي يطغى أن رآه استغنى .

والخير في حال الصبر على البأساء والضراء آت من أن الصبر لا يحققه إلا مؤمن
ولا يلتزمه عند المحنة إلا من اعترف بالله . إذ الطبيعة الانسانية كما هي : توحى
بالملع والجزع في الشدائد : « إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً ، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً ^(٣) » .

(١) المعارج : ١٦ - ٢٦ . (٢) محمد : ٣١ .

إن الخير والإيمان متلازمان.. والشكر على النعمة والصبر في المحنة طرقا للإيمان بالله تعالى .

فمن كان مؤمناً فليكن شاكراً صابراً ، ومن يرد الخير فليكن مؤمناً ، ومن يسع إلى السعادة والطمأنينة فليخالف هواه ، وينزل عن بعض رقباته ، وما تدعوه إليه نفسه وأنايته .

والجماعة لا تكون جماعة إلا إذا آمن أفرادها بالله . وآية إيمانهم بالله اعتراف بعضهم قبل بعض بالمشاركة في الحياة . وأمانة اعترافهم بالمشاركة في الحياة : التضامن وتحمل الحزن والشدائد في سبيل جماعتهم . وربح ذلك أخيراً عائد إليهم كأفراد ، إذ ليست الجماعة إلا أفراداً مشتركين في هدف وغاية .

إن حيوية الأمة تقاس بصبرها وجلدها عند الأزمات والحزن ، وإن حيوية الأفراد تقاس بالشعور بوطنهم وجماعتهم . وأخيراً الإيمان بالله : في الشكر عند المسرة ، والصبر عند المحنة . والمسرة والمحنة كما يكونان للأفراد يكونان للجماعة .

الصراحة والصدق

١ - عن أبي هريرة رضى الله عنه - في رواية أبي داود والحاكم - أن
الذى ﷺ قال : « من افترى بغير علم كان اثمه على من افتراه ، ومن اشار
على اخيه بامر يعلم أن الرشيد في غيره فقد خانته » .

٢ - وروى عن عبد الله رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
« عليكم بالصدق فان الصدق يهدى الى البر ، وان البر يهدى الى
الجنة ، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله
صديقاً . واياكم والكذب فان الكذب يهدى الى الفجور ، وان الفجور
يهدى الى النار ، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب
عند الله كذاباً » .

* * *

في الحديث الأول يعتبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن من الخيانة عدم
الصراحة في المشورة ، وعدم الإخلاص في النصيحة . فالذى يرشد غيره ويعلم أن
الهداية والرشد في غير ما أرشد به فقد خدعه وأضله . وعندما يخدعه ويضله قد آذاه .
وهو بذلك لا يحب لغيره ما يحب لنفسه . وهو لهذا أيضاً خان العهد الذى بينه وبين
كل مسلم آخر ، وهو أن يعمل بما يجب للمسلم على المسلم . يروى أبو هريرة
رضى الله عنه أن النبى ﷺ قال : حق المسلم على المسلم ست ، قيل ما هن يا رسول
الله قال : « إذا لقيته فسلم عليه ، وإذا دعاك فأجبه ، وإذا استنصحتك فانصَح له ،
وإذا عطس فحمد الله فشمته ، وإذا مرض فعده ، وإذا مات فاتبعه » . فجعل من
حق المسلم على المسلم النصيح لمن يطلب النصيحة . ولا يسكون الأمر نصيحاً إلا إذا
صدر عن إخلاص واعتقاد بأن فيه الهداية والرشد . فالصراحة صفة مطلوبة ، وفضيلة
يتخلق بها .

وفي الحديث الثانى حث الرسول الكريم على الصدق وأوضح أنه سبيل البر

والخير والإحسان في الحياة الدنيا ، سواء أ كان للإنسان الصادق أو لمن يتعامل معه ويتصل به ، ثم في النهاية هو الطريق الموصل إلى الجنة وثواب الله في الآخرة . كما حذر من الكذب لأنه من المهلكات : فهو موصل إلى الفجور والموبقات . والتصرفات الرذولة في هذه الحياة ، ثم هو بعد ذلك سبيل إلى النار والبعد عن رضا الله وثوابه .

سبيل الصراحة الشجاعة في إبداء الرأي :

والصراحة والصدق صفتان تعتمدان على الشجاعة ، ولا يتصف بهما إلا الشجاع . والصراحة تعتمد على الشجاعة في إبداء الرأي والنصح ، والصدق يعتمد عليها في التعبير عن الحق والواقع . ولذا طلب الإسلام من الإنسان أن يكون في حياته صريحاً وصادقاً ، يطلب منه في واقع الأمر أن يكون شجاعاً في إبداء رأيه ونصحه ، وفي التعبير عما يعتقد أنه حق وواقع .

وبهذا ينتفي الخداع في قوله : لأن الخداع إنما يكون عندما يكتم النصح أو يدلس فيه ، وعندما يلبس في التعبير عن الحق ويزور في حقيقة الواقع .

الصدق والصراحة كلتاها إذن يتمر عدم خداع الغير ، وكلتاها يبعد الزيف في العلاقة بين الإنسان والإنسان ، وفي توجيه الإنسان للإنسان .

كلتاها ركن أساسي في تكوين شخصية الإنسان . لأنه لا يتصف بهما إنسان إلا بعد أن يمر بامتحان دقيق في إرادته وإيمانه بالله ثم بنفسه وبالقيم ، وإلا بد أن ينتصر على التردد والتأرجح بين دافع الإعلان عن الرأي لقتضى الحق في ذاته ، وبين كتمان خشية إغضاب الغير ، أو خشية أن تفوت مصالحة شخصية له عند هذا الغير .

الصراحة والصدق كلتاها عنوان على أن صاحبهما منتج في الحياة ؛ ويعتمد عليه في الأزمات ، ويشق به ويركن إليه . إن صفة الصراحة أكثر من الإخلاص ،

هي جرأة وإخلاص معاً ، وإن صفة الصدق أكثر من التعبير عن الواقع ، هي جرأة ، واحتضان للحق ، واتباع له ، وتعبير عنه .

ولا تكون هناك صراحة ، ولا يكون هناك صدق إلا لمن له شخصية . فهما يسهمان في تكوين شخصية الإنسان ، وفي الوقت نفسه يعبران عن هذه الشخصية . إن الصدق يهدي إلى البر ، والبر هو الإحسان والحق . ذاك لأن الصادق قد أبعد عنصر الضعف فيه ، وهو الجبن والخور والنفاق . والصراحة في إبداء الرأي والمشورة صفة المسلم ، لأن الصريح قد سام المسلمون من لسانه فيما يعبر ، ومن نيته فيما يفسر ، فهو خالص النية صريح القول .

الخداع والجبن اشارة النفاق :

وعلى الضد من صفتي الصراحة والصدق صفة النفاق . فالنفاق يبعد صاحبه عن أن يكون ذا شخصية ، وهو اشارة على ضعفه . المنافق يعرف الحق ويكتمه . وإذا سئل عنه أجاب بشيء آخر يغير ما يعرفه ، إن كان في ذلك ما يحقق مصلحة خاصة له ، أو يدفع مضرة عنه .

المنافق خطر على المجتمع ، ومع ذلك لا شخصية له . وضعفه هو سبب خطورته في المجتمع الذي يعيش فيه . لأنه يستمد من هذا الضعف طواعيته لكل رأى ، وكل جهة ، وكل حال ، وكل عهد . عن ابن عمر رضى الله عنه أن النبي ﷺ قال في تصوير المنافق : « مثل المنافق كمثل الشاة العائرة (١) بين الفئتين » . وفي واقع الأمر ، المنافق لا يعتقد بما يعلن طاعته له ويدعن إليه ، فيما يتحدث أو فيما يتصرف . خطورته في أن غيره يأمن جانبه في وقت هو غير مأمون الجانب فيه ، يعتمد عليه في وقت لا يعتمد عليه فيه ، يخفى عند الأزمات ، ويكثر تردده وتنشط حركاته في الرخاء .

---

(١) العائرة : المترددة . . تعير : تردد إلى هذه مرة وإلى هذه مرة .

خطورة المنافق ليست في أن ذاته خطيرة ، أو لأن ذاته قوية ، بل لأن غيره
يبتدع فيه . وخطورة المنافق في خداع غيره والتغريب به يقول الله تعالى في شأن
المنافقين : « إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ، وَآنُ تَجِدَ لَهُمْ
نَصِيرًا ^(١) » .

المنافق يلبس ثوب الصديق وهو عدو ، وثوب المشير الناصح ، وهو خادع
مغرر ، وثوب المضحي في سبيل الغير وهو نفعي أناني ينتزع منفعته الخاصة من
حطام من تظاهر له بالصدق ، والإخلاص في المشورة ، والتضحية من أجله .
« آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أؤتمن خان » .

* * *

الصراحة والصدق في الإنسان كفيلا بنفي النفاق عنه . لأنه في صراحته قد
أدى أمانته ولم يخنها ، وفي صدقه لم يكذب فيما تحدث به .

الصراحة والصدق في الإنسان تجعله مأمون الجانب ، قويا يركن إليه ، لأنه
لا يعرف الخداع ، ولا الزيف ، ولا التدليس .

ولكن كيف يكون الإنسان صريحا صادقا ؟ يكون صريحا صادقا بأن
يعتقد أن نجاة الإنسان وسعادته في الصراحة والصدق . وبأن يدرب نفسه على
الصراحة فيما يؤخذ رأي فيه كما لو كان مشيرا لنفسه ، ويعود نفسه الصدق فيما
يقول ويتحدث ولو أغضب غيره أو نفسه ، ثم أخيرا بأن يكون في صراحته
وصدقه قدوة واضحة لأولاده وأهله ، وإلا لاقى من ألم النفس وعنتها — بسبب
كذب الأولاد والأهل ، وكتائبهم ما يعرفونه ويرونه — ما يجعله يشقى وهو حي ،
حق أنه ليتنى الموت كي يخلص من شقوته والله .

الفصل الثالث

- من أخطاء المسلمين في فهم الاسلام « التوكل » .
- من أخطاء المسلمين في فهم الاسلام « الرزق » .
- من أخطاء المسلمين في فهم الاسلام « القرآن شفاء » .
- أخطاء مشهورة وتصحيحها « غاية الزواج وهدفه » .
- أخطاء مشهورة وتصحيحها « قوامة الرجل على المرأة » .

من أخطاء المسلمين في فهم الاسلام التوكل

صان الله قرآنه عن التحريف . فما بلغ لرسول الله ﷺ عن طريق الوحي هو ما دون في المصحف الذي تداوله المسلمون الأولون من صحابة الرسول ، ويتداوله المسلمون من بعدهم جيلا بعد جيل ، حتى اليوم . وصيانة الله لقرآنه الكريم عن التحريف نعمة تميز بها هذا الكتاب السماوي . حتى يبقى على الدوام نورا يهدي به من يشاء : « ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ^(١) » . وحتى إذا انتكست الانسانية وسيطر عليها ظلام الطفولة في فترة ما ، وهو ظلام الأنانية والمادية ، بقي الأمل في أن تخرج الانسانية من جديد من انتكاسها وظلام طفولتها إلى نور الرشد ومستوى الانسانية الفاضلة ، وهو مستوى الانسانية المتعاونة على الخير وفي سبيل الوجود المشترك بين الناس جميعا .

عادات غيّرت المفاهيم :

وبينما بقي القرآن الكريم مصوناً عن التحريف والتبديل ، لم يبق المسلمون كما كانوا ، ولم تبق جماعتهم اللاحقة هي جماعتهم في فهم الفرقان وفهم ما ترمي إليه مبادؤه : وذلك لأنه طرأت على جماعة المسلمين جيلا بعد جيل ، عادات وتقاليد لم تكن للمسلمين الأول . وبحكم تأثير المسلمين اللاحقين بهذه العادات والتقاليد تغيرت أفهامهم في بعض ما جاء به القرآن الكريم تغيراً يتلاءم مع هذه العادات والتقاليد ، ولكنه يختلف مع أفهام السابقين الذين عاشوا في وحيه . وتبعاً لتغير أفهامهم تغير سلوكهم وتغيرت نظرتهم في الحياة ، عن ذي قبل . وأصبحت المبادئ الإسلامية التي من شأنها أن تحمل الإنسان على السعي والعمل والإيجابية يتخذ منها المسلم الذي أخطأ فهمها ، تكأة يتسكى عليها في القعود عن السعي والتراخي في العمل .

(١) الانعام : ٨٨ .

ومن هذه المبادئ التي أخطأ فهمها كثير من المسلمين متأثرين في هذا الخطأ بما لا يتصل بالإسلام من عادات وتقاليد طرأت على جماعتهم : مبدأ التوكل .. والرزق .. وكون القرآن شفاء ..

التوكل هو اتباع الطريق المستقيم :

ونعرض للتوكل كما جاء في القرآن الكريم وعلى نحو ما فهمه المسلمون الأول فكان دافعا قويا لهم نحو العمل في الحياة ، ونعرض كذلك لفهم المتأخرين لياه على نحو كان سببا لتقاعدهم وتراخيهم وإهمالهم .

ويقول الله تعالى : «... وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ^(١)» . فالتوكل على الله هو الاعتماد عليه . والاعتماد على الله ليس بكلمة ينطق بها من يطلب معونة الله ، وإنما باتباع الطريق المستقيم الذي خطته رسالة الوحي ، وهي ما في القرآن الكريم من وصايا ومبادئ وأوامر ونواه . التوكل على الله والاعتماد عليه يبتدىء من الأخذ في السبل بعد الأخذ في تنفيذ مشورة القرآن ونصحه . ويقول الله لرسوله الكريم : « فتوكل على الله إنك على الحق المبين » . ويطلب منه التوكل وهو بالفعل قد سلك طريق الحق وهو طريق القرآن . وعندئذ ، أى عندما يأخذ الإنسان في تنفيذ نصيح القرآن يكون الله في عونته . وهذا هو معنى قوله تعالى : « فهو حسبه » : أى كافيه العون والتأييد . فعون الله وتأنيده للإنسان مقرون بالأخذ في تنفيذ مشورته ونصحه ، وهو ما جاء به قرآنه الكريم .

هذا ما تعطيه هذه الآية القرآنية وآيات أخرى مثلها جاء فيها طلبه التوكل . وهذا ما فهمه المسلمون الأول . ولذا كانوا غير متقاعدين عن السعى والعمل ، وكانوا غير مراخين ، كما كانوا غير سلبين في الحياة .

ولكن كثيراً من المسلمين المتأخرين فهموا أن التوكل هو إلقاء بمسئولية

الإنسان في السعي والعمل في الحياة كلية على الله . وعندئذ يقعد الإنسان المتوكل عن العمل ، والله حسبه وكافيه في العون . عندئذ يعينه الله على ماذا ؟ يعينه على القعود عن العمل ؟ يعينه على الركود وعدم الحركة ؟ يعينه على تجميد طبيعته ؟ .

إن التوكل على الله بهذا المعنى ليس توكل القرآن ولا المسلم الأول . والقرآن إذا فهمت مبادؤه على هذا النحو لا يصلح لتوجيه الإنسان . وحاشا قرآن الله عن ذلك . فهو « كتاب أنزلناه إليك لتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ^(١) » .

والإنسان خلق ليعمل وليسعى ، خلق ليتحرك ذات اليمين وذات الشمال ، خلق ليغالب ويقاوم ، خلق ليحيا . وما حياته إلا سلسلة من السعي والحركة والعمل . والمغالبة والمقاومة .

والإسلام جاء فحسب هداية لطبيعة الإنسان ، التي من شأنها أن تسعى وتعمل . وتتحرك . جاء ليوجه سعي الإنسان ويوجه حركته . والتوكل الذي أوصى به المسلمين هو دافع مؤكد للإنسان على السعي والحركة والعمل ، دافع آخر على ذلك . لأن المسلم الذي سلك طريق الحق سلك الطريق المأمون الموصل ، وأخذ في سبيل تنفيذ مشورة القرآن ومار في هدايته . ومشورة القرآن وهدايته من وحى الله العليم الخبير ، والرؤوف الرحيم . ولذلك لا يضل السالك لهذا الطريق ولا يتعثر من شيء . في ضوء هدايته . وذلك برشد الله وعونه لمن توكل عليه .

من اخطاء المسلمين في فهم الاسلام :

الرزق

يقول الله تعالى في سورة هود : « وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ، كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ^(١) » . وسورة هود تبينهم أولاً وبالذات بالعدل الإلهي في جزاء الله لأولئك الذين أنكروا نعمه وكفروا برسالاته في العصور المختلفة . وهي لذلك تقص أخبار الرسل السابقين ، وما تحملوه في سبيل أداء رسالتهم ، كما تصور موقف المعاندين المنكرين وما حل بهم من جزاء ، يتمثل فيه العدل الإلهي تمثلاً واضحاً .

وإذا كان جو هذه السورة هو هذا الجو فما ذكر مما يتعلق بصفات الخالق ونعمه على خلقه من شأنه أن يوصل إلى تفرد بالعبادة وإقناع البشر بما بدأت به . السورة في قوله تعالى : « أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ، إِنِّي لَكُم مِّنْ نَّذِيرٍ وَبَشِيرٍ ^(٢) » . ومن شأنه أيضاً أن يوضح أن موقف المشرك في العبادة عندئذ موقف المتعنت المتشبث في عناده . وقوله تعالى : « وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ... » : آية من آيات هذه السورة التي تعدد خصائص الله سبحانه وتعالى ونعمه بالنسبة لخلق . ومفادها أن كل كائن يتحرك على وجه هذه الأرض مرتبط في رزقه بإرادة الله إرتباطاً وثيقاً . والله من جانبه يؤكد أنه سيتكفل بهذا الرزق ، على نحو ما جاء في قوله : « عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا » . هو قد تكفل بالرزق لكل دابة على الأرض ، أي لكل كائن متحرك على الأرض . ولكنه يتكفل لهذا الكائن المتحرك بالرزق إن استخدم خصيسته التي اختصه بها الخالق ، وهي الحركة . وهذا ما يعبر عنه قوله : « دابة » .

وكان هناك تقابلاً ، أو كأن هناك مقدمة ونتيجة . وهما : عندما يتحرك الكائن ،

(٢) هود : ٢ .

(١) هود : ٦ .

الذى أعده الله بقوة الحركة ، يتكفل الله له بالرزق . وغير الإنسان من الكائنات المتحركة يتحرك بالفرصة وبدفعها القوى . ودفع الفرصة هو الأصل في الحركة في اتجاه واحد وهو اتجاه تحصيل الرزق . والإنسان أيضاً من الكائنات المتحركة التى تدب على الأرض وتتحرك فوقها ، ولكنه كائن له اختيار وإرادة يستطيع أن يحدد في حركته ويستطيع أن يميل وينحرف فيها . ولذا رزقه في سعته وضيقه وفي اطمئنانه في الحياة بهذا الرزق أو عدم اطمئنانه به ، وفي تمتعه به كثيراً أو قليلاً : مرتبط بنوع حركته واتجاهه فيها . وحركته في الحياة لا تكون مثمرة ثمرة نافعة ويسعد بها إلا إذا كان متبعاً فيها خطوط الرسالة الإلهية .

وقد كانت سورة يونس قبل سورة هود : تحكى من قبل الله تعالى ذلك الاطمئنان النفسى والسعادة والبهجة التى يسعد بها الإنسان المتحرك حركة نافعة مثمرة . وهو ذلك الإنسان المؤمن العامل . ثم جاءت سورة هود تحكى الشقاء الذى يصيب الإنسان الآخر صاحب الحركة غير المثمرة ؛ وهو الإنسان الجاحد بنعم الخالق . فالحركة المثمرة إذن ، والسعى المجدى أساسان فى الحصول على الرزق وأساسان فى قيمة التمتع به .

ولم يكف الإسلام بذلك من المؤمن بإيمانه . بل طلب منه العمل مع الإيمان . وهنا نجد آيات القرآن التى وردت فى وصف المؤمنين تقرن الإيمان بالعمل كشرط يترتب عليه الثواب أو . كتمهيد تعقبه حالة الاطمئنان النفسى . يقول الله تعالى . « فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ^(١) » . ويقول : « الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسُنَ مَا ب ^(٢) » . ويقول « وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلُمًا وَلَا هَضْمًا ^(٣) » .

(٢) الرعد : ٢٩ .

(١) النساء : ١٧٣ .

(٣) طه : ١١٢ .

وعمل الصالحات هو كل عمل في الحياة لا انحراف فيه عن النهج القويم . ومن بين الصالحات تحصيل الرزق ، من طريقه المشروع .

هذا هو فهم المسلم الأول في تكفل الله برزق الكائنات الحية ، حسبما ورد في هذه الآية . فهم ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وفهمه صحابته رضوان الله عليهم . وكمن أحاديث تروى في الحث على العمل في سبيل تحصيل الرزق . وقد فضل الرسول حال الذي يؤدي العبادة في غير تزايد ومباينة على حال ذلك الذي يقوم آناء الليل وأطراف النهار تاركاً شأن نفسه على غيره أو مهملًا أمر من يعوله . وأصبح شعار ذلك الوقت : العمل . إن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة .
فهم خاطيء :

ولكن بعض المتأخرين من المسلمين وقف بنظره عندما ورد في قوله تعالى : « عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا » وأخذ من الآية كلها كفالة الله الرزق لعباده ، وترك أنه في سبيل الحصول على الرزق : عليه أن يسعى ، وأن سعيه سعيًا مستقيمًا ، طبقًا لتعاليم الله ووصاياه . ترك أنه كائن يتحرك ويدب على الأرض وأن واجبه أن يترك ذاته تتحرك وأن يتدخل بإرادته في توجيه حركته فحسب .

فهم بعض المسلمين المتأخرين أنه ينبغي للمسلم كي يحصل على الرزق أن يتردد على المسجد ، أو يكرر دعاءه لله ويستنجد به رافقًا بغيته نحو السماء ، وأنه يكفي أن ينتمى إلى المسلمين بالاسم وينطق معهم الشهادة ، وأغفل أنه يجب عليه أن يعمل وأن يكون في عمله مخلصًا لله فلا يؤذى غيره . أغفل أنه يجب عليه أن يعمل عملاً صالحًا . إن الله يتكفل بالرزق لمن يسعى وأعلن هذا التكفل في صيغة الإلزام فقال : « عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا » ليحفز الناس على الانتفاع بطبيعتهم البشرية في الحركة والسعي ، وليس ليحول بينهم وبين خصائص طبيعتهم التي خاق البشر عليها . إن الإسلام لا يرتد بالطباع عما لها . وإنما ينميها فحسب بالهداية الإلهية في التوجيه .

من اخطاء المسلمين في فهم الاسلام :

القرآن شفاء

يقول الله تعالى : « وَنَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ^(١) » . بمثل هذه الآية يحدد الله جل شأنه وضع القرآن وأثره على نفوس الناس فهو بالنسبة لمن آمن به هدى ، يهديه إلى الصراط المستقيم وهو صراط النفس . التي تتخلص من الأحقاد والآثمة والتي لاتصد عن سبيل الخير ولا تبغى الفساد والاعوجاج في المجتمع الذي تعيش فيه . فإذا اهتمدت به خرجت من ظلمات الانحراف في الإنسانية سواء في التصور الفكري ، أو السلوك العملي ، وخرجت من ظلمات الضلال في السير والسعي إلى نور الاستقامة واعتدال الانجاء . « أَلَمْ نَكُتَابِ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ^(٢) » . وعندئذ تكون النفس التي آمنت واهتدت به قد سلمت مما يحيلها إلى نفس مريضة ليس لها الوضع الصحيح لمستوى الإنسانية . وعندئذ يكون القرآن لها شفاء ، عن طريق هدايته إياها .

وإذا كان القرآن لها شفاء فهو رحمة لها ونعمة عليها . وهذا معنى قوله تعالى : « وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ » .

ولكن هذا القرآن نفسه الذي هو للمؤمنين شفاء ورحمة ، هو للكافر به - من وجه آخر - عامل في زيادة تبعاته بسبب انحرافه عن الاستقامة ، وبالتالي عامل في زيادة خسارانه . ذلك لأن الذي كفر به وبهدايته وبتوجيهه هو في واقع أمره

---

(٢) ابراهيم : ١

(١) الاسراء : ٨٢ .

متحدٍ للدخول في الوضع الصحيح للإنسانية ، متحدٍ لأن يكون ذا مستوى إنسانى رفيع بعيد عن الحقد والأنانية وبعيد عن الخطأ في الإدراك ، وبعيد عن الانحطاط في السلوك العلى . فكفره بالأخذ بأسباب الاستقامة والهداية ضاعف وزره وضاعف مسئوليته في الاستمرار في مباشرة الأخطاء . إذ هو الآن ضم إلى سوء مستواه في الإنسانية الذى كان له ، إصراره على الجود فيه وعدم الأخذ بما ينقله إلى محيط المستوى الصالح ، بل ضم مع ذلك إصراره على العصد عن طريق الخير وسبيل الله ، وإصراره على الاعوجاج والفساد . عندئذ : « فَأَذِّنْ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ . الَّذِينَ يَصْدُونِ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ^(١) » . هو ظالم لنفسه بحرصه على بقائه في المستوى الدنى للإنسانية وظالم لغيره بتحديه المستوى الرفيع فيها ، ويصده بهذا التحدى عن طريق الخير في المجتمع . وإذا أضاف إلى ظلم نفسه ظلم غيره فقد زاد في حسابه خسارته . وهذا هو معنى قوله تعالى : « ولا يزيد - أى القرآن - الظالمين إلا خساراً » . والظالمون هنا هم من شرحهم قول الله تعالى : « الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم بالآخرة كافرون » .

والقرآن بهذا المعنى كتاب شفاء للمؤمنين ، أى كتاب هداية إلى الصراط المستقيم ، صراط العزيز الحميد . وكان كتاب هداية لأنه يصور الحق : « إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ - أى معبراً عنه وموحى به - فاعبد الله مخلصاً له الدين . ألا الله الدين الخالص ^(٢) » .

ولأنه الحق كان واجب الاتباع ، وكان في اتباعه رحمة ونعمة على المتبع :

(١) الأعراف : ٤٥ .

(٢) الزمر : ٢ .

« وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا ، لعلكم ترحمون » . « طس تلك آيات القرآن وكتاب مبين . هدى وبشرى للمؤمنين . الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون » .

هذا هو كتاب الله كما أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكما فهمه أصحابه رضوان الله عليهم وكما عملوا به : « إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً ، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاباً أليماً^(١) » . القرآن إذن كتاب : من آمن به وحب عليه أن يعمل عملاً صالحاً ، طبقاً لما ورد فيه . فهو كتاب للإيمان والعمل معاً .

اعتقاد خاطيء :

ولكن بعض المسلمين قلد في تحريف وضعه على هذا النحو ، واعتقد أنه كتاب شفاء : على معنى أنه يتداوى به من أمراض البدن إذا مرضت ، وأنه كتاب وقاية لا يتعرض حامله لأذى مادي . وكاف في الحصول على آثاره من الشفاء والوقاية أن يكتب بعض آياته ويذاب المداد الذي كتبت به في قليل من الماء يتعاطاه المريض المحموم ، أو أن يلف المصحف الشريف في غلاف يحمله من يريد التحصن ضد الأمراض وأنواع الإيذاء الأخرى .

نعم القرآن شفاء ولكنه شفاء للنفس من مرض الحقد والأنانية ، وصلال الاعتقاد بالخرافة ، والاعوجاج في السلوك .

نعم القرآن وقاية ولكنه وقاية للنفس من التردى في أمراض الإنسانية ووقاية لها من الايمان بالكهانة والصدقة وكل مايقعدها عن السعى في العمل والحركة والتضحية في سبيل المثل والقيم . هو كذلك لمن آمن به وترجم إيمانه

---

(١) الاسراء : ٩ ، ١٠ .

إلى عمل . هو كذلك لمن اتحد باطنه مع ظاهره ، فظاهره يعبر عن باطنه ، وباطنه يدفع ظاهره لأن يكون مرآة له . هو كذلك للذين آمنوا وعملوا الصالحات معاً .
إن البدن يصبح إذا صحت النفس أولاً . وصحة النفس في صفائها وتقاوتها .
ومهمة القرآن الأولى هي تصفية النفوس وتنقيتها : «والذين آمنوا وعملوا الصالحات
لا نكلف نفساً إلا وسعها ، أولئك أصحاب الجنة ، هم فيها خالدون» ..

« ونزغنا مافي صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار ، وقالوا الحمد لله
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله »^(١) .

أخطاء مشهورة وتصحيحها :

غاية الزواج وهدفه

يقول الله تعالى : « وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ^(١) » .

جعل القرآن الكريم غاية الزواج هي أن يسكن أحد الزوجين إلى الآخر ، أى يطمئن كل منهما إلى الثانى . وعبر عن هذه الغاية بالسكنى - بدل الاطمئنان - ليفيد أن الزوجة هي بمثابة السكن . والسكن من شأنه أن يأوى إليه الإنسان وبالإيواء إليه ينقطع حال التعب والكد التى تصيبه من حركة الجسم فى سبيل السعى . ولكن سكن الزوجية هو سكن نفسى من شأنه - كما يريد الاثنان - أن يهوى للنفس الراحة ويدفع عنها القلق . وما أشبه قلق النفس بحركة الجسم فى إيجاد التعب ، بل هو أشد منها فى إثارة المشقة والألم .

مسكن مادى ، هو البيت والمنزل ، تأوى إليه الأجسام لتستريح وتهدأ بعد حركتها فى السعى ، وسكن نفسى معنوى ، وهو الزوجية ، تدخل فيها النفوس لتحصل راحتها وتبعد عنها القلق ، والاضطراب . فالنفس إذا التقت بنفس أخرى ورغبت كل واحدة منهما فى الالتقاء بالثانية رغبة صادقة تنسى ما عندها من هم ، وما أصابها من مشقة فى سعى ، أو ما حل بها من ضيق . وهى إذن بهذا اللقاء هادئة ، لا يخالجها قلق الهم والمشقة والضيق ، ومطمئنة لأنها لا تفكر فى متاعب صادقتها ، وهى الآن ساكنة ، ولسكنها ساكنة إلى من تحب أن تسكن إليه ، وتطمئن إلى لقائه .

هذا هو ما تنفذه تلك الآية الكريمة فى تحديد غاية الزواج وهدفه . وإذن

ليس الزواج مجال قلق ومجادلة ، وليس مجال مناكفة ومشاكسة ، وايس مجال مساومة . ليس مجالاً فيه حركة أخذ ورد ، وشد وجذب . لأنه نفسه سكنى أحد الزوجين إلى الآخر .

وأى شئ يخرج الزواج عن هذه الغاية ، يجعل الزوجية مثاراً للقلق واضطراب النفس البشرية ، يجعلها مثاراً لقلقها في العواطف . واضطرابها في النزاع والمخاصمة لا يقره الإسلام كدين حدد غاية الزواج بما سبق وجعل هذه الغاية آية من آيات الله في خلقه كتلك الآيات الأخرى من مودة الناس بعضهم لبعض ورحمة بعضهم لبعض .

الإسلام يدفع إلى الانسجام ويكره البغضاء والنزاع . يدفع إلى المودة وإلى أكثر من المودة . يدفع إلى الرحمة والإحسان . ولذا لا يقر أن يخرج الزواج عن غايته من السكنى والاطمئنان . وكل تصرف ينمى معنى السكنى في الزوجية ، معنى الاطمئنان ، معنى الرضا ، معنى الثقة بين الزوجين ، معنى المحبة ، معنى السرور ببقاء أحد الزوجين بالآخر — كل تصرف ينمى ذلك هو تصرف محمود من وجهة نظر الإسلام . وكل تصرف يسيء إلى هذه الغاية الإنسانية الكريمة هو تصرف مبغض إليه لا يرضى عنه .

المبدأ العام للزوجية :

وإذا كان الإسلام بعد تحديده لغاية الزواج على هذا النحو قد أباح أن يضم الرجل إلى زوجته .. ثانية فتالفة .. فرابعة — فهو لا يوجب هذا الضم ويفرضه ، بل يرخص به فحسب لضرورة توجيهه . والرخصة بشئ ما من شأنها أن تستخدم بحيث لا تمحل بالعرض الأصلي من مبدأ عام . والمبدأ العام هنا أن يكون هدف الزوجية الوفاق والانسجام وإبعاد الفلاقل والمصومات النفسية . والترخيص إذن بالجمع بين أكثر من زوجة واحدة .. إلى أربع : يجب أن يكون في دائرة هذا المبدأ العام

للزوجة لا يخرج عنه ولا يتنافى معه . ولذا يقول الله تعالى : « ... فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ^(١) » . وليس العدل المطلوب هو العدل في الإنفاق ، ولا في إعداد المسكن المادى ، ولا في مرات الزيارة واللقاء وإنما هو قبل كل شيء في الانسجام وعدم إثارة القلق النفسى ، وعدم الإيذاء بالنزاع والخصومة . ولا يحقق هذا العدل إطلاقاً إذا كان تعدد الزوجات للترفيه والرفاهية أو كان للإفادة من كسب المرأة المادى في العمل الذى تؤجر عليه ، أو كان لحل أزمة الرجل في فترة خاصة من فترات حياته اليومية . . . أو نحو ذلك مما من شأنه أن لا يُبقى على الوفاق والاطمئنان بينه وبين كل زوجة من زوجاته وبين كل زوجة وأخرى معها في عقد زواجه بها . ولذا أوجب الاسلام أن يقصر الزواج عندئذ على واحدة .

والإسلام في كل شأن يتعلق بتصرف الإنسان بكل أولاً إلى الإنسان نفسه : تقدير هذا التصرف في حدود المبادئ العامة ، ويربط حل هذا التصرف وحرمة بشعور الإنسان وإحساسه الداخلى . ولذا يقول هنا : « فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً » . فجعل أساس وجوب الإقتصار على واحدة : شعور أولئك الذين يقدمون على الجمع بين أكثر من واحدة .

ومن هنا قد يكون ظاهر الجمع بين أكثر من واحدة مباحاً جلالاً ، ولكن في واقع أمره منكر بغض إلى الله . وذلك إذا انتفى العدل ، انتفى الانسجام والوفاق ، وحل محل ذلك : النزاع والقلق والاضطراب . لأن هدف الزوجية حينئذ لم يتحقق ، وأصبحت الزوجية سبيلاً إلى الانفكاك في علاقات الناس بعضهم ببعض ، وسبيلاً إلى التنافر والشحناء ، بدلاً من السكنى والاطمئنان .

والإسلام لم يأت ليحدد كل حالة فردية بين المؤمنين به في كل جيل من

---

(١) النساء : ٣ .

الأجيال . بل جاء فقط بمبادئ عامة وربط تطبيقها بضمير الإنسان الفرد وشعوره
النفسي . فإذا أتى فريق من المسلمين وأساء رخصة تعدد الزوجات ، وأخرج
الزوجية بذلك عن غايتها السامية فقد أخطأ في فهم الاسلام وفي تطبيق
مبادئه معاً .

وإذا جاء آخرون ليسوا مؤمنين به وشرحوا الهدف من تعدد الزوجات بأنه
تنفيس لحيوانية الرجل ، وسبيل إلى إشباع متعته الجنسية فقد أغفلوا عمداً : أن
الزواج في الإسلام هو للنفوس قبل الأجسام ، وللقلوب قبل الأبدان ، وللبشرية
والإنسانية قبل الحيوانية .

اخطاء مشهورة وتصحيحها :

قوامه الرجل على المرأة

يقول الله تعالى: « الرجال قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ^(١) ». ومعنى أن الرجال قوامون على النساء أنهم راعون لأموالهم في الأسر التي كونوها معاً . فقوامه الرجل على المرأة في الزواج هي رعاية وتدير أمر الزوجية وليست سلطة يستبد بها الرجل . وוכל الإسلام أمر الرعاية والتدير لشؤون أسرة الزواج إلى الرجل دون المرأة ، لأن المرأة تحمل ، وتلد ، وتحضن من تلد .

وكل هذه أعمال من وحي طبيعة المرأة ومن أهم أنوثتها كطريق ، وحالها إذن دائر بين : الحمل ، والولادة ، والحضانه . وهي حال تشغل كثيراً من فراغها ، وتستنفد الجانب الأكبر من نشاطها وإمكاناتها ، وبالتالي لا تدع لها فراغاً ولا استطاعة لممارسة شؤون الأسرة في الحياة الخارجية ، وتحصيل الرزق في مجال هذه الحياة . وهي الحياة القائمة على الكفاح والمناضلة . والنجاح فيها مرهون بالتمرس والاحتمال .

أما الرجل فلم تعد طبيعته الخاصة ، وهي طبيعة الرجولة ، لأن يشارك للمرأة فيما كان خاصاً لها بحكم أنوثتها . ولذا فالوقت لديه لم يشغل بعسده ، وإمكاناته ونشاطه لم يستنفداً أيضاً . وهنا كان تكليفه برعاية الأسرة وتدير أمرها . وعندئذ سيشغل وقته ويستجبه بإمكانياته الإنسانية إلى تلك الرعاية وهذا التدير .

ولو أن الإسلام أضاف رعاية شأن الأسرة وتدير أمرها إلى المرأة ، مع

---

(١) النساء : ٣٤ .

ما تقضى عليها طبيعتها كامرأة من : حمل وولادة - وحضانة - لأجحف بالمرأة .
ولأجحف كذلك بالرجل .

أما إجحافه بالمرأة فلأنه كلفها فوق طاقتها ، أو بما تضيق به طبيعتها .
وأما إجحافه بالرجل فلأنه لم يفد من طبيعته ، وتركه يلهو ويعبث بفراغه وإمكاناته .
والمصير هو إفلاس الحياة الزوجية منذ بدئها . لأنه تكليف ضد الطبيعة البشرية .
فما نظمته الإسلام من جعل رعاية شأن الأسرة وتدير أمرها يقع على عاتق
الرجل وحده هو النظام الطبيعي لشخصية تميزت خصائص كل منها عن الأخرى .
ولهذا عللت الآية القرآنية إسناد رعاية الأسرة في الزواج إلى الرجل بما
يتصل بخصائص طبيعته التي أشرنا إليها ، فتقول : « بما فضل الله بعضهم على بعض
وبما أفقوا من أموالهم » . أى بسبب ما تميزت وفارقت به طبيعة أحدهما طبيعة
الأخر ، وبالتالي بسبب تسكفل الرجال بالإفاق على الأسرة الذي هو وليد المفارقة
بين الطبيعتين .

ولأن الإسلام بذلك يريد فقط تنظيم العلاقة بين الزوجين حسب خصائص
طبيعتها ولم يشأ من قريب أو بعيد أن يمتن أحد الطرفين في الزيجة القائمة
بينهما : أكد التكافؤ في الحقوق والواجبات بينهما فقال : « وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^(١) » . فما للنساء من حقوق وواجبات هي مثل التي للرجال
سواء بسواء . وأما قوله في نفس الآية : « وللرجال عليهن درجة » فلم يقصد
من هذه الدرجة التي للرجال على النساء : سوى الرعاية وتدير الأمر ، على ما ذكرت
الآية السابقة : « الرجال قوامون على النساء » .

والتكافؤ في الحقوق والواجبات بين الزوجين هو جما تكافؤ بحسب

---

(١) البقرة : ٢٢٨ .

ما تستطيعه طبيعة كل منهما ، وما هي له مهياة ومودة إعداداً بدنياً ونفسياً .

* * *

إن تنظيم العلاقة بين الزوجين كما أقامه الإسلام على أساس من خصائص الطبيعتين للذكر والأنثى — هو أيضاً لصيانة الغاية من الزوجية ، هذه الغاية التي وضحها الله سبحانه وتعالى في قوله : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ^(١) » . فالغاية من الزواج الاطمئنان النفسى وتأكيد المودة والتعاطف بين الزوجين . وهذه الغاية لا تنمو ، بل ولا تتحقق إذا قصد الإسلام من قوامة الرجل على المرأة أن يكون سيداً والمرأة مسودة ، بالمعنى الذى يحاول فريق من الناس أن يشيعه ضد الإسلام ، أو بالمعنى الذى يريد بعض الذين يخطئون فهم الإسلام أن يطبقوه فى حياتهم الزوجية العملية .

إن الاسلام لم يكره أحد الطرفين فى عقد الزواج على الدخول فيه ، ولم يلزم أحد الطرفين كذلك بالاستمرار فى الحياة الزوجية ، طالما كان هناك خطر مترب أو محقق من الاستمرار فيها . الإسلام أراد الحياة الزوجية حياة مطمئة مشمرة ، أرادها حياة كريمة مهذبة : « فإمسك بمعروف أو تسريح بإحسان ^(٢) » ، ومن هنا لا يصح أن يفهم من الإسلام — إذا ما أسند رعاية شؤون الأسرة وتدير أمر التوجيه والإيقاق عليها للرجل — أنه يريد للرجل أن يكون مستبداً وأن يكون سيداً ، وبالعكس يريد للمرأة أن تكون مستذلة ومستترقة . وإلا فقيم تحديده لهدف الزواج باطمئنان وتأكيد المودة والرحمة ، وفيه طلبه : « وعاشروهن بالمعروف » .. « ولا تمسكوهن ضراراً لعتدنوا » .. « فإمسك بمعروف أو تسريح بإحسان » ؟ .

الإسلام لم يسلب بعقد الزواج شخصية أحد الطرفين كما لم يهمل خصائص

---

(١) الروم : ٢١ .

(٢) البقرة : ٢٢٩ .

(٩ م - الاسلام)

طبيعتها فيما نظمه من علاقة بينهما . لم تزل شخصية المرأة بعد الزواج هي شخصيتها قبل الزواج ، لها حرية الرأي وحرية القول وحرية الاعتقاد ، وحرية التصرف في مالها الخاص حتى ما يصل إليها من زوجها لا يحل له أن يسترجع شيئاً منه إلا برضا وطيب نفس منها : « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة — أى عطية — فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً » (١) .

قامت أسرة الزواج في الإسلام للتقارب والتواد والتعاطف ، وليست للاستغلال ولا لممارسة شهوة الاستبداد والاسترقاق . وقوامه الرجل على المرأة هي رعايته لأمرها بحكم طبيعته ، وتفرغه للحياة الخارجية . وهذا هو الإسلام فيما يريد في تنظيم الأسرة .

---

(١) النساء : ٤ .

الباب الثاني

شخصية المسلم في ضميره وسلوكه

• شخصية المسلم ::

• أثر الضمير الديني ::

الفصل الأول

- ان هي الا حياتنا الدنيا .
- طبيعة الانسان في حاجة الى توجيه الهى .
- الكرامة الانسانية في دعوة الاسلام .
- الاسلام واستقلال الشخصية .
- استقلال الشخصية لا يمنع التعاون .
- التحرر من الخرافة في الاعتقاد .
- تحرر الفرد من انايته .
- طريق التحرر من الخوف .
- الانتاج وقبمته في الحياة .
- العمل واستقلال الفراغ .
- القسوة الحسنة .
- الطريق الى التقدم .

أولا - شخصية المسلم

ان هي الا حياتنا الدنيا !!

إن الوجود الحاضر الذى يعيش فيه الإنسان له علاقة وثيقة بتفكيره وتصوره: يتأثر به ويؤثر فيه ، سواء أكان فى مرحلة طفولته أم فى سن مراهقته أم فى وقت رشده ونضوجه . ومن هنا كانت : « البيئة » عاملا من العوامل الرئيسية فى تكوين الفرد من جانب ، وفى فهم غيره له من جانب آخر .

ولكن هذا الوجود الحاضر الذى يعيش فيه الإنسان لا يملك عليه تصورهِ وإدراكه إلا فى مرحلة الطفولة له ، وهى المرحلة التى تتميز بالتفكير الحسى وحده ، وعدم استطاعة تجاوز الحس بتفكيره إلى محيط آخر من الوجود . وهو محيط المعنويات والمبادئ والقيم ، أو محيط اللا محسوس الذى ينتزعه العقل من المحسوس نفسه ونشغله أمور عامة كلية هى المبادئ والقوانين .

فالإنسان الطفل يدرك أشخاصا محسوسة ويقف بإدراكه عندها : يدرك الأب فى شخص أبيه ، ولكنه لا يدركه فى « معنى » : من له ولد على الإطلاق . ويدرك الأم فى شخص أمه فحسب ، ولكنه لا يدركها فى « معنى » : من كانت لها ولد سواء أكانت أمه هو ، أم أكانت أمّا أخرى لولد آخر . ويتصور « المنزل » فى شخص المنزل الذى يسكنه ولكنه لا يتصوره على أنه : معنى عام لمسكنه هو ولمسكن غيره ... يرتبط تصورهِ وتفكيرهِ بالمحسوس لا بما عداه . حتى إذا أريد له أن يتصور قريته أو مدينته تصورهما على أنها العالم ، وليس وراء قريته أو مدينته قرية أو مدينة أخرى فى وطنه أو فى وطن آخر . كذلك إذا كشف عن تصورهِ لوجودهِ الحاضر الذى يعيش فيه تصورهِ على أنه : « الوجود كله » . وليس بعده أو وراءه وجود آخر بحال من الأحوال .

... ذلك لأن الحس قد استبد به وانغمس هو فيه ، بحيث لم يستطع بعد أن يطل برأسه عليه ويقف على معالنه ويعرف حدوده ، ويكون حكماً وقاضياً على مايجرى فيه ، بدلا من أن يكون قطعة غارقة في العمق فيه .

وما يزال رويداً رويداً يحاول أن يطفو على سطحه لتكون له فرصة إدراك حجمه وتنوعه ، وكلما ارتفع بإدراكه عن محدودية الشخص إلى إدراك المعنى العام كلما سار قدماً في تطوره الإنساني .

ومرحلة المراهقة تمثل فترة « الانتقال » من الطفولة الخالصة إلى الرشد الإنساني الواضح . وهي من أجل ذلك خليط تترج فيه تصرفات الطفل بسلوك الإنسان الرشيد . فبينما نرى الإنسان المراهق يتوصل بالبكاء للحصول على مبلغ معين من والدته مثلاً لينفقه في الترفيه عن نفسه أو في شراء شيء رغب في شرائه ... إذا به قد يمنح بعضه أو يمنحه كله لزميل أو صديق له رآه في حاجة إليه . فالبكاء عادة هو وسيلة الطفل في تحقيق أغراضه .. والمنح والعطاء لا يكون إلا من رشيد في الإنسانية . لأن الطفل يتشبث بما في يده ، بل قد يتشبث أيضاً بالحصول على ما في يد غيره بالإضافة إلى ما في يده هو .

* * *

ومن هنا يقال : إن الطفل مادي في تصورده ، وأنه في إدراكه يقف عند حد المحسوس ، لا يتجاوزده إلى مالا يره ويبصره .. أو إلى مالا يسمعه ولا مالا يلمسه . والطفولة الإنسانية ليست سناً معينة في عمر الإنسان ، بقدر ما هي ظاهرة في تفكيره وتصرفاته . فقد يبقى الإنسان طفلاً وهو بالغ أو متزوج وله ولد . لأن مدار الوصف بالطفولة هو ربط الإدراك لدى الفرد من الإنسان بالمحسوس لا غيره ، والوقوف بالتصور عند حد ما يلمسه ويبصره . ورحاب المحسوس ضيقة وأبعاده محدودة مهما اتسع الأفق فيها .

... ومن هنا كذلك يستسلم الإنسان الطفل في إدراكه إلى إغراء المحسوس ، بحيث لا يسكون له سلطان أو إرادة تنزعه من هذا الإغراء ، فضلاً عن أن ترفعه فوقه ليختبر مصدره وقيمه فيتبعه أو لا يتبعه . واستسلام الإنسان الطفل إلى الإغراء يفقده إدراكه : « النوعية » أو ما يسمى بـ « الكيف » للأشياء ، وبالتالي يحول بينه وبين الإسهام في بناء الحضارة الإنسانية . لأن الحضارة كيف ونوعية قبل أن تكون كمًّا وحجمًا . فتعبير بناء الأهرامات عن حضارة قدماء المصريين ليس لأنها ضخمة مركبة من أحجار يزن الواحد منها عدة أطنان ، بل لما فيها من فكر هندسى في البناء استخلص من المحسوس والتجارب فيه وأصبح قواعد عامة صاغها الفكر الإنسانى في نظريات أو معادلات . وذلك أمر فوق المحسوس نفسه ، وإن كان مفرغاً ومستنتجاً منه . ثم أيضاً لما فيه من فكر آخر انطوت عليه الغاية من بنائها ، وهو ذلك الفكر الذى يصور الوجود ودرجاته لدى قدماء المصريين ، كما يحدد إطار الحكم والعلاقة بين الأفراد في المجتمع إذ ذاك .

فدلالة البناء للأهرام على فكر هندسى يمكن أن يصاغ في نظريات ، ثم دلالة أيضاً على فكر آخر يرسم نظام المجتمع القائم آنئذ . . . هو إسهام فى حضارة فنية واجتماعية تملو درجة المحسوس والكم والأحجام .

والإنسان الطفل إذن يؤثر الحجم والكم على النوع ، كما يؤثر لون الشيء على كيفه . فكلما كان حجم الشيء كبيراً كلما كان أكثر إغراء للإنسان الطفل . وكلما كان لونه زاهياً أو فاقماً كلما كان أكثر تأثيراً وأخذاً بلب هذا الإنسان . وينسب في سبيل كبر الحجم أو في سبيل لونه الزاهى أو الفاقع : نوع الطعم والمذاق إن كان مما يؤكل ، أو نوع الجودة والصلابة إن كان مما يلبس أو يتقى به عند الايواء .

ومن استبد بهم المحسوس عند التفكير وهم كبار ، وأخذ عليهم منافذ الإدراك يحاولون إقناع غيرهم بصحة مايتوجهون إليه في الارتباط بالحس وحده عند الحديث عن اليقين أو عند التعبير عن «الواقع» ، ويعدون ماوراء المشاهد والمحسوس : وهما وتخيلا أو خداعا .

وهؤلاء الذين يقفون عند المحسوس وحده إن فكروا أو تفلسفوا ليسوا هم فقط من أصحاب الجديد . بل كانوا في القديم كذلك وسيكونون أيضا في الغد القريب والبعيد . لأن التفكير الحسي المادى كالتفكير المعنوى من الظواهر الإنسانية شأنهما شأن الطفولة والرشد في حياة الإنسان : فدامت هناك طفولة وما دام هناك رشد في الإنسانية ... فالتفكير المادى قائم والتفكير المعنوى الآخر موجود .

ومن النتائج المترتبة على الاتجاهين في التفكير : أن الذى يقف بتفكيره عند المحسوس المادى يقصر الوجود والحياة على هذا الوجود الحسى ، ثم ينكر وجود الآخرة كمرحلة ثانية في حياة الإنسان . بينما الذى يدرك المحسوس ثم يخلص منه إلى نوع من الإدراك المعنوى وراء هذا المحسوس لا يستبعد أن تكون هناك مرحلة ثانية لوجود الإنسان على هذه المرحلة لوجود الحاضر . وهو من أجل ذلك قريب إلى الإيمان بالدنيا والآخرة ، على نحو ما يذكر دين الله ، وقريب كذلك من الإيمان بوجود الله الذى لا تدركه الأبصار ، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير .

يحكى القرآن الكريم صورة من صور الاتجاه المادى فى التفكير الذى يصل باتباعه إلى إنكار الدار الآخرة لأنها ليست محسوسة ولا مشاهدة :

« ثم أنشأنا من بعدهم [قوم نوح] قرناً [قوماً أو مجتمعاً] آخرين .

« فأرسلنا فيهم رسولا منهم [هو على الأرجح هود عليه السلام] :

« أن اعبدوا الله ، ما لكم من إله غيره .

« ألا تتقون ؟ »

« وقال الملائكة من قومه الذين كفروا ، وكذبوا بقاء الآخرة ، وأترفناهم في الحياة الدنيا :

« ما هذا إلا بشر مثلكم ، يأكل مما تأكلون منه ، ويشرب مما تشربون .
ولئن أطعتم بشراً مثلكم ، إنكم إذا لخاسرون .
« ايعدكم : انكم اذا متم وكنتم تراباً وعظاماً انكم مخرجون !
« هيهات ، هيهات لما توعدون .
« ان هي الا حياتنا الدنيا .
« نموت ،

« ونحيا [في خلقنا من بعدنا]

« وما نحن بمبعوثين .

« إن [هو] إلا رجل افترى على الله كذباً ، وما نحن له بمؤمنين ! » (١)
ثم إذا عرض الإيمان بالله عليهما أنكره الأول وهو المادى في تفكيره ويطلب أن يراه عياناً ، بينما يصدق الثاني وهو الذى لم يقف بادراكه عند المحسوس وحده استنتاجاً من هذا الكون العظيم وما فيه من نظام وتنسيق عرف الإنسان بعضه ولم يزل يكشف السر عن باقيه ، وقلمما يصل إلى عمقه كله .

ويحكى القرآن عن أصحاب هذا الاتجاه المادى إزاء وجود الله ، فيقول :

« وقال الذين لا يرجون لقاءنا :

« لولا انزل علينا الملائكة !

« أو نرى ربنا !

« لقد استكبروا في أنفسهم ، وعتوا عتواً كبيراً » .

ويرجع القرآن رأى هؤلاء أصحاب الاتجاه الحسى في التفكير إلى وقوعهم تحت تأثير الإغراء بالوجود المادى وحده ، وبحيث لا يستطيعون الانفكاك عن أسرته ، في قوله :

---

(١) المؤمنون : ٣١ — ٣٨ .

« إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينوا لهم أعمالهم فهم يعمهون] يسرون في ضلال » .

والجدد من أصحاب هذا الاتجاه المادى فى التفكير إذ ينكرون الله والدار الآخرة كلية ويعتبرونهما وهما ، كما يعتبرون الدين كله خداعا لأنه يتحدث عما وراء الطبيعة المشاهدة ، لا يستقيمون مع منطقهم الحسى عندما ينكرون : « الفرد من الإنسان كذات مستقلة ترى وتحس ، ويقرون فى الوقت نفسه « بالمجتمع » على أنه حقيقة موجودة يفوق فى وجوده وجود أفرادها ، مع أن المجتمع « مفهوم » و « معنى » يتصوره الإنسان فحسب ، ولكن لا يراه ببصره ولا يلمسه بيده ولا يسمع نداءه أحد إن كان له نداء .. وهذا من شأنه أن يثير سؤالا هو : ما الفرق فى نظر هؤلاء بين وجود الله ووجود المجتمع ، وكلاهما لا يرى ولا يحس ؟ .

« ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير » ..
« وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ، قالوا بل نتبع ما أفينا عليه آباءنا ، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ؟ »

* * *

إن دين الله فى دعوته إلى الإيمان بوجود الدار الآخرة إنما يريد أن يحمل الإنسان على التوازن فى حياته الدنيوية الحاضرة . فلا يذَلَّ عندما يفقد ماله أو ما هو مصدر متعته فى حياته ، وينحدر فى مذلة إلى درجة اليأس ، ويتمسكه الحقد آثما . فينكر الوجود والخالق له معًا . ولا يتعالى كذلك ويدل على غيره فى أمته ، ويطغى على كل ما حوله إن اغتنى بعد فقر ، ويسر الله له الأمر بعد عسر فيه

إنه يريد للإنسان عن طريق الإيمان بالآخرة أن يصبر عندما ينزل به الضرر والإيذاء فى المال أو فى أى عرض من أعراض الدنيا ، وأن يسر غيره ويعمل صالحا إن

فى سلوكه الشخصى أو فى بره بالآخرين معه ، إذا أكرم الله عليه بفضل من متع هذه الحياة :

« ولئن أذقنا الإنسان مزارحة [نعمة] ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور .
« ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء [فقد رشده] مستهيقون : ذهب السيئات [الفقر والضيق] عني ، إنه لفرح فخور [متكبر على الناس ، مستهين بهم] .
« إلا الذين صبروا [عند الفقر والشدة] وعملوا الصالحات [عند اليسرة] أولئك لهم مغفرة وأجر كبير » .

فالإنسان قبل الإيمان بالله والتوجيه به هو على النحو الذى أشارت إليه الآياتان هنا ، الأولى والثانية من عدم الاتزان . فإما إلى الأدنى والمذلة واليأس والكفر ، وإما إلى الأعلى فالترفع والتكبر والطفیان .

ولكن الإنسان الذى دخل الإيمان إلى قلبه هو الصابر فى الضراء والبأساء وحين البأس ، وهو الذى يتخذ من نعمة الله عليه عند اليسرة سبيلاً إلى إسعاد غيره وداعياً إلى الاستقامة والسلوك المذهب فى تصرفاته ، وسبيلاً آخر إلى الزهد والقناعة فى متع هذه الحياة التى هى وفيرة لديه .

إن الدار الآخرة — فى نظر الدين — هى الحل لمشكلة الحقد بين الناس فى الدنيا لأنها موضع الأمل الأخير . فأنظار المؤمن بالله تتجه إليها وحدها . ومن أجل ذلك حياتهم فى الدنيا يجب أن تكون حياة سلام وصفاء ، يسعون جميعاً لخير أنفسهم ، إذ هذه الدنيا فى إيمانهم بداية وليست نهاية .

ولأن الآخرة أيضاً دار الجزاء : فيها النعم الذى لا يوصف ، والشقاء الذى لا يعرف مداه ، ونعيمها أو شقاؤها مرهون بنوع العمل والسلوك فى الدنيا ، كان مستوجباً على المؤمن أن يسعى بعمله فى دنياه للحصول على نعم الآخرة ويتجنب شقاها . ومن أجل ذلك أيضاً ينبغى أن لا تكون الدنيا داراً للخصومة أو الحرب

بين المؤمنين أنفسهم ، بل على العكس يجب أن يكون التنافس فيها بينهم من أجل الخير العام عن طريق إنكار الذات .

والآخرة إذن دار القرار والجزاء معاً ، والدنيا مجاز ومكان اختبار وتجربة يوصل إليها فحسب . وبقد ما يكون عمق الإيمان بالآخرة تكون صلاحية التجربة في الدنيا .

وبهذا التصوير يسعى الدين لحل مشكلة الحقد الإنساني . وهو الداء المزمن مع الإنسان ، والذي لم يجد في علاجه حتى الآن : تقدم العلم في القرن التاسع عشر ، وتقدم التكنولوجيا والتطور الآلى في القرن العشرين .

كما لم تنجح معه فلسفة القرن التاسع عشر للمادية الداعية إلى حرمان الإنسان كلية من المالك للمال ، ووضعه في حيانه تحت الرعاية العامة للمجتمع . وإنكار هذه هذه الفلسفة للدار الآخرة وللدين عامة بالإضافة إلى التبشير : « بغداً أفضل » في هذه الدنيا لم يقد شيئاً في حل مشكلة الحقد الإنساني وأثره في تمزيق النفوس والمجتمعات البشرية شراً ممزق . بل على العكس طرد من النفوس : البقية الباقية من إيمان ، وأفسح بذلك فيها المكان لتمدد هذا الداء الإنساني الخطير .

وما يذكر الآن من إحصائيات وتقديرات لسكان العالم في الفترة الباقية من قرننا العشرين يشير إلى زيادة خطيرة في عدد السكان تنذر بمجاعة عالمية لا تعرف نتائجها . فهل مع ذلك : الوعد : « بغداً أفضل » في الرفاهية ومستوى المعيشة سيتحقق ؟ أم أن الإيمان بالله والدار الآخرة يمكن أن يعمل على تخفيف حدة التوتر في وجودنا للدينوى الحاضر ، وبالتالي يمكن أن يسهم في تقليص دائرة المجاعة المتوقعة ؟ .

طبيعة الإنسان في حاجة إلى توجيه إلهي

يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر ، وهي سورة مكية :

« وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ، ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ، قُلْ : تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ » (١) .

ويقول جل وعلا في سورة يونس ، وهي سورة مكية أيضاً :

« وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَا لِحُجْنِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا ، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّهِ مَسَّهُ ، كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُشْرِكِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » (٢) .

ويقول في سورة الروم ، وهي كذلك سورة مكية :

« وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ، ثُمَّ إِذَا أَذَقْنَاهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يَشْرَكُونَ . لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَسَّتْهُمُ قَسْوْفٌ تَعْلَمُونَ . أَمْ أَنْزَلْنَاهُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ . وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ، وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ » (٣) .

ويقول في سورة فصلت ، وهي أيضاً من السور المكية :

« وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ ، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٌ » (٤) .

وآيات أخرى وردت في بعض السور المكية الأخرى . وهذه الآيات وتلك

(٢) الآية : ١٢ .

(٤) الآية ٥١ .

(١) الآية : ٨ .

(٣) الآيات : ٢٣ - ٢٦ .

نزلت في أولى مراحل الإسلام ، وهي مرحلة الدعوة إلى التوحيد والتوجيه في العبادة إلى الخالق الواحد .

وهي تشير إلى طبيعة الإنسان قبل أن تتأثر بالتوجيه الإلهي وبرسالة الرسول عليه الصلاة والسلام ، وتوضح أن شأن الطبيعة الإنسانية مردد بين أمرين :

بين حال العسر وحال اليسر ، بين حال المرض وحال الصحة ، بين ضعف الشيخوخة وقوة الشباب ، بين الجهل والعلم ، بين الضر والنعمة ، أو بين الشر والخير على العموم . كما تذكر أن الإنسان في الحال غير المرغوب فيها لديه — وهي حال العسر والضيق أو حال المرض والضعف أو حال أزمة النفس أو كربتها — يضرع إلى المولى الخالق ويتوجه إليه بالدعاء ويلجأ في دعائه في كشف الغمة عنه وتبديل حال السوء الذي يشعر به . حتى إذا أذاقه رحمة من بعد خراء مسته نسي حاله الأول ، ونسى صلته بالله ، ونسى دعاءه إياه ، ونسى فضله سبحانه في استجابة ما دعا به ، ونسى تبعاً لذلك رسالته جل وعلا في كونه ، ووحيه إلى رسله ، وما نزلت به الرسالة لخير الإنسان نفسه وخير الناس جميعاً .

ويتصرف عندئذ في حاله الثاني — وهي حال النعمة : حال القوة ، حال اليسر والرخاء ، حال العلم والمعرفة ، حال المتعة النفسية والشعور بامتلاك ناصية الأمر ، يتصرف في هذه الحال تصرف المستقل في الوجود . ينخدع بحاله وما فيه من سعة حتى ليطغى على جاره ، وقريبه ، وعشيرته في الجماعة ، وربما يطغى على نفسه . وكثيراً ما يطغى عليها فيوردها مورد الملاك البدني والنفسى آخر الأمر . وربما يتجاوز في طغيانه فيشرك بالله ويجعل له أنداداً من المال ، أو الجاه والسلطان ، أو القوة ، أو المعرفة : يعتمد عليها دونه سبحانه وتعالى . وربما يجعل غير ذلك مما لا يضر ولا ينفع : ندأ لله وشريكاً في التوجه إليه . وليس من سبب لانحرافه في التصرف وطغيانه في التصور والعمل إلا أنه قد توهم أنه استغنى بما لديه من نعمة عن غيره

حتى عن خالقه ومُصاحب النعمة عليه في واقع الأمر ومن له فضل الرحمة على عباده في ملكوته .

طبيعة الإنسان بين الشدة والرخاء :

٢ — تلك طبيعة الإنسان يحددها اللولى جل جلاله في هذه الآيات الكريمة وأمثالها : فالإنسان يعرف الله وقت بؤسه ، ويكاد ينكره وقت غناه وسعته .
يسكثر من دعوة الحق سبحانه يوم لاتسعه الحال في حياته ويوم تضيق عليه نفسه بوجوده ، ولا يكاد يذكر اسمه يوم يغريه جاه المال أو القوة والسلطان ، أو العلم والمعرفة .

والإنسان إذ يدعو الله في أزمته يود أن لو يتمكن من العمل برسالة الله كلها : فيواسى الجار ، ويرعى القريب ، ويطعم المسكين ، ويعلم الجاهل ، ويكون لغيره أخا يشد أزره في الملمات ويعاونه على دفع المكروه عنه ، ويكون لأُمته وجماعته خير من يذود عن حماها ، وأول من يفنى في سبيل مثلها وأهدافها ، وفي مقدمة المشاركين في خيرها .

ولكنه إذ ينخدع بما فيه من نعمة وسعة لا ينكر الله وحده ، وإنما ينكر كذلك رسالته في خلقه : فالفقير في نظره مبتذل ، والضعيف أمامه مهان ، والجاهل في تقديره محتر ، وأُمته لا يعنيه من أمرها إلا بقدر ما يستغل فقيرها ، ويزيد من ضعف ضعفيها ، وإلا بقدر ما يحرض على بقاء جاهلها يتخبط في جهلها ، حتى يبقى متميزاً بحال قوته ، وجاهه ، وماله ، ومعرفته .

تلك سنة الإنسان في حياته وفق طبيعته . ولوترك وطبيعته تتحكم فيه ويسير فيما تدفعه إليه ، دون أن يؤخذ بتوجيه الله سبحانه وتعالى ، ودون أن يروض نفسه على العمل بما جاء فيها ، لصار أمر الناس إلى فريقين : فريق له القوة في (م ١٠ - الاسلام)

صورة من صورها . وهذا لا يرعى حرمان غيره ، ولا حاجاته ، ولا يقدر بشريته على العموم . وفريق آخر ضعيف ومستضعف ، وذليل ومستذل ، لا يؤمل كثيراً في صاحب القوة في جماعته ، ولا يتربص أن يستدر بضعفه وحاجته عطف صاحب المال والجاه والقوة معه .

وعندئذ لا يكون المجتمعون في رقعة واحدة جماعة ، وعندئذ لا يوجد الشعور بالإنسانية بين طرف وطرف ، بل الأمر حينئذ خصومة ونفرة في الجانبين . ثم بالإضافة إلى ذلك حقد وحسد من جانب الضعيف ، واستخفاف بالقيمة البشرية والأخوة الإنسانية وصلات القربى في الوطن الواحد من جانب القوى صاحب الجاه وصاحب الثراء والنعمة .

علاج الطبيعة الانسانية :

٣ - تلك طبيعة الإنسان لا يتخاف منها ، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات .. إلا المصلون ، إلا المؤمنون بالله حقاً يعملون برسالاته في أزمته وسعته ، وفي ضعفهم وقوتهم . يقول تبارك وتعالى في سورة هود : « ولئن أذقنا الإنسان منا ثم رحمة نزعناها منه إنه ليثوس كفور . ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن : ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور . إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير » . ويقول في سورة المعارج : « إن الإنسان خلق هلوعاً . إذا مسه الشر جزوعاً . وإذا مسه الخير منوعاً . إلا المصلين » .

إن علاج الطبيعة الإنسانية وتقويمها في الإيمان بالله . والإيمان بالله أن تبقى صلة الإنسان بربه وقت الفرج والميسرة ، وقت النعمة والقوة ، وقت الجاه والسلطان ، وقت الصحة وفي حال العلم والمعرفة ، على نحو صلته به وقت العسر والشدة ، والضعف والحنة ، والذلة والحاجة .

والإنسان إذ يتصل بالله في حال كربته فيتجه إليه بالدعاء: أن يفرج عنه الضيق،
ويزيل عنه الشدة، يتصل به في حال الرخاء والقوة ليديم عليه رخاءه وقوته ويجنبه
الانحراف والطفیان ويسدد خطاه في العمل بما جاءت به الرسالة الإلهية .

وصلة الإنسان بربه في كلا الحالين هي العمل بما أنزله في كتابه الكريم :
فالاتجاء إلى الله في الشدة مطلوب في كتاب الله . وعدم جحود نعمته مأمور به
أيضاً فيما أنزله على رسوله صلوات الله عليه وسلامه . يقول جل شأنه : « وَإِذَا
سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا
لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ » (١) .

وأمانة عدم جحود المراء فضل ربه : أن يرعى نفسه وغيره حسبما وضحت رسالة
الحكيم الخبير .

فرعايته لنفسه أن يجنبها زلل الغرور والخذاع . ورعايته لغيره إن كان صاحب
ولاية عامة أو خاصة أن يتقى الله فيما ولى عليه أو فيمن ولى عليهم ، وإن كان ذا
مال أو معرفة : أن يكون لغيره نصيب من شرائه ومعرفة .. وهكذا ...

أمانة عدم جحود المراء فضل ربه أن يتخذ من القوة ، والجاه ، والنعمة ،
والصحة ، والمعرفة ، وسائل لخير نفسه وخير قومه وجماعته ، ولا يتخذ منها انداداً
لله يعتمد عليها دونه ، أو يشركها معه في التقدير والاعتبار .

٤ — إن الله سبحانه وتعالى — برسلته إلى خلقه وحثه الناس على اتباعها —
يريد أن يوجههم إليه في حال سرائهم وضرائهم على السواء . لأن في اتجاههم
إليه سبحانه وتعالى في كلا الحالين مأمّن من الزلل والطفیان وقت الرخاء ، ومأمّن
من اليأس والقنوط وقت الشدة .

---

(١) البقرة : ١٨٦ .

إن في الاتصال بالله في واقع الأمر دفعا للبلاء في كل حال . أما في حال العسر ففي
الاتصال بالله دفع لبلاء الأزمة والمحنة . وأما في حال اليسر ففيه دفع لبلاء طغيان
الجماء والقوة .

وإن حقيقة الاتصال بالله : العمل بكتابه والأخذ برسائله . والعمل بكتاب
الله والأخذ بتعاليم رسالته ينتهي إلى التوازن في حياة الجماعة : فلا تشتد أزمة
إنسان ، ولا تغرى ميسرة إنسان بآخر . كما ينتهي إلى التوازن في حياة الفرد
نفسه أيضاً ، إذ يحول بينه وبين السقوط المادي والأدبي إذا ما عاث بعناصر
النعمة الفساد .

إن الاتصال بالله يحول دون إدلال الناس وامتهان كرامة البشرية ، كما أنه
يضمن الوقاء والاتزان على تصرفات من حباه الله بفضله وأفاض عليه من نعمته .
الطبيعة البشرية في حاجة إلى تقويم وتهذيب . وتقويها وتهذيبها في دين الله .
والناس أفراداً وجماعات يتوقف اطمئنانهم ، ويتوقف خيرهم على اتباع هداية . . .

الكرامة الإنسانية في دعوة الإسلام

يقول الله تعالى : « وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا » ^(١) .

كرم الله الإنسان في خلقه ، فأعده بالإمكانات التي تؤهله للسيادة على الأرض .
وهي إمكانيات العقل ، والقلب ، والسعى . ولذا فضله على كثير من المخلوقات
تفضيلاً واضحاً .

فبالعقل يهتدى الإنسان في مسالك الحياة ، وبالإيمان يدفع لارتداد هذه
المسالك ، وبالسعى يتمكن من السيطرة على البر والبحر ويحصل رزقه من طيبات
ما في الأرض .

والإنسان مطالب أمام الله من إعدادة الذي أعده الله به — أن يهتدى
بعقله ، وأن يملأ بالإيمان ، وأن يسعى ليحقق سيادته على المخلوقات الأخرى ،
التي هي أدون منه والتي يفضلها في غير لبس : « أم من يجيب المضطر إذا دعاه
ويكشف السوء ، ويجعلكم خلفاء الأرض ؟ إله مع الله ؟ قليلاً
ما تذكرون » ^(٢) .

وهنا يبدو تكريم الله للإنسان ليس فقط في أنه خلقه في أحسن تقويم كما
تحكي الآية الكريمة : « لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ » ^(٣) .
وإنما أيضاً في أن يسود الإنسان . فما منحه إياه من قوة العقل والقلب ، وقوة
السعى هي وسائله التي تعينه على السيادة ، إن استخدمها على الوجه الذي ينبغي أن
تستخدم عليه : يستخدم العقل للهداية والإرشاد لا للإفساد والإضلال . ويستخدم

(٢) النمل : ٦٢ .

(١) الاسراء : ٧٠ .

(٣) التين : ٤ .

القلب للإيمان ومحبة الناس ، لا للكفر والحقد والكراهية ، يستخدم السعى في تحصيل الخير ، لا للوشاية والإبذاء والإضرار .

تكريم الله للإنسان في أن يكون الإنسان سيداً على نفسه ، سيداً على الهوى لا يقبل للمهانة في أن يسود به الحق على الباطل ، في أن يؤمن بالحق وينصره ويكفر بالباطل ويطارده ، في أن تسود قوى الخير على نوازع الشر .

وهنا يطالب الإنسان - من طبيعته ومن إعداد خلقه على هذا النحو - بالكفاح في حياته : بالكفاح من أجل سيادة الهداية . بالكفاح من أجل سيادة الإيمان بالله ، بالكفاح من أجل سيادة الخير . كما يطالب بالكفاح ضد الضلال ، وضد قوى الشر .

والهداية ، والإيمان بالله ، والخير ، تصور مظاهر الحق . والضلال ، والإلحاد أو الكفر ، والشر ، تصور مظاهر الباطل . وإذ يقول القرآن الكريم : «وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً»^(١) .. يخطط الإنسان مجال الكفاح ، يضمه بين الحق والباطل ؛ ويطلب منه نصرة الحق فهو آت ، وسيتحقق يوماً ما ، كما يطلب منه مقاومة الباطل لأنه سيذهب يوماً ما .

والقرآن بما يقصه في الآية التي افتتحنا بها هذا الحديث من تكريم الله للإنسان على نحو ما أشرنا من تمكينه بالاستعداد الطبيعي من أن يسود - سيادته - للحق ومن أجله ، وضد الباطل وفي سبيل مقاومته - بما يقص من ذلك يحدد معنى الكرامة الإنسانية التي يدعو إليها الإسلام .

فالكرامة الإنسانية ليست شيئاً آخر ، وراء محافظة الإنسان على خصائصه وميزته . وقد تجلت خصيصة الإنسان وميزته في أنه خلق للكفاح ، وأعد لأن

يكون ذا سيادة بالحق على الباطل . ودعوة الإسلام - وهي رسالة الله ليتهدى بها عقل الإنسان - تقوم على طلب وإعزاز الحق وإزهاق الباطل ، أينما وجد الحق وأينما وجد الباطل .

وكل ما يدعو إلى صفاء النفوس وإزالة ما بها من أحقاد وخطيئات ، وكل ما يقوى الروابط ويجمع الكلمة هو دعوة إلى الحق : « وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ [للصِّدُورِ] وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ » [في ترابطهم وتوادم]^(١) ولا تصفو النفوس من الأحقاد والخطيئات ويتوادم بعضها إلى بعض إلا إذا امتلأت القلوب بالإيمان بالله .

وعلى العكس من ذلك ، كل ما يدعو إلى ملء النفوس بالفرقة والحقد . ويمزق ما بينها من ترابط هو دعوة إلى الباطل . وأساس الباطل : الإلحاد والكفر بالله . إذ الملحد والكافر بالله لا يتهيب أن يسلك طريق الإجرام ، ورتكب المنكر ، ولا يتهيب أن يشيع الفاحشة بين الناس . « يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ . إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ^(٢) » .. « إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتِ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ^(٣) » .

• • •

دعوة الإسلام إلى الكرامة الإنسانية هي دعوة التمسك بالحق والوقوف بجانبه ، ومناصرة من ينصره . والذي يدعو إلى الترابط والتوادم ، ويدعو إلى

(١) الاسراء : ٨٢ . (٢) البقرة : ١٦٨ ، ١٦٩ .

(٣) آل عمران : ٢٠ ، ٢١ .

الإيمان بالله ، يدعو إلى الحق . والذي يناصر الترابط والإيمان بالله يناصر الحق .
وما يدعو إليه الإسلام ليس بعيداً عن طبيعة الإنسان واستعداداته . ومن
لا يستجيب لدعوته حينئذ قد انحرف عن فطرته التي فطره الله عليها وتغلب
عنده الهوى على رشد العقل ، وأفرغ قلبه من الإيمان ودفعته في سعيه نوازع
الشر والضلال .

وآية أننا أصحاب كرامة هو أن نكون في جانب الحق لإحقاقه ودفع الباطل
عنه . وآية أننا نستجيب لدعوة الإسلام أننا فنصر الله فيما أتت به رسالته من
إعراز الحق ونصره ، ومن السعى في سبيل الترابط والتوَادد .
وبذلك نكون قد حققنا نعمة الله علينا ، وهي : أنه فضلنا على كثير ممن
خلق تفضيلاً .

الاسلام واستقلال الشخصية

الاستقلال هو عدم قبول الاعتداء . وفي الوقت نفسه استطاعة رد الاعتداء .
فاستقلال الفرد في شخصيته هو عدم قبول الاعتداء على مقومات هذه الشخصية
واستطاعته مادياً ونفسياً رد هذا الاعتداء عليها . واستقلال الجماعة والأمة هو عدم
قبولها الاعتداء على مقومات شخصيتها ، واستطاعتها كذلك نفسياً ومادياً رد هذا
الاعتداء . لأنه لا تكون شخصية للفرد إلا إذا تحددت في نفسه مقومات شخصيته
ولا تكون شخصية للجماعة والأمة إلا إذا اتضحت في نفوس أفراد هذه الجماعة
للمقومات الأساسية لشخصية جماعتهم .

ومقومات شخصية الفرد هي معالم إنسانيته التي تتميز بالحرية والإرادة ، فيما
يعتقده وفيما يحكم به ، وفيما يسلك . واستقلال شخصية الإنسان هنا هي محافظته
على أن لا يتأثر في ذلك بغير خصائص إنسانية . لا يتأثر في قضائه وشهادته وقوله
بعلاقته بمن يقضى لهم . لأن علاقة الإنسان بغيره أمر أجنبي عن خصائص إنسانيته .
ولا يتأثر في سلوكه بعمل غيره بل يترسم معاني الإنسانية في هذا السلوك ، غاضاً
النظر عن تصرف غيره .

فإذا تجلت مقومات شخصية الفرد في التفكير والاعتقاد ، وفي الحكم والفصل ،
وفي السلوك والتصرف — فاستقلاله في شخصته هو دفعه العوامل بعيدة عن المعاني
الإنسانية ، وعدم تأثره بها فيما يرى ويعتقد وفيما يحكم ويفصل ، وفيما يسلك
ويتصرف .

والإسلام يدفع الإنسان إلى أن يكون ذا استقلال في شخصيته : يحمله على أن
يكون محافظاً على بشريته ، يدفعه إلى عدم قبول أى اعتداء على خصائص الإنسانية
فيه . يدعو إلى أن يرفض هواه ويرفض تأثره بغيره ، ويرفض تأثره بالمعادن التي

كانت تعوقه ، وأن يخلى بين نفسه وبينها فيما يعتقد ويؤمن به ، وفيما يقضى وينطق به ، وفيما يسلك ويتصرف فيه :

١ — يقول الله تعالى في وصف فريق رفض أن يؤمن بالإسلام تحت التأثير بالإلف والعادة فيما كان لقومه من عقيدة : « وَإِذَا قِيلَ لَهُم اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ^(١) » . فقد لام القرآن الكريم هذا الفريق على موقفه من دعوة الإسلام لأنه لم يرفضها إلا لأنه نشأ على إلف وتمسك به ، ولم يخل بين نفسه وبين إلفه من عقائد الماضي في تفهم هذه الدعوة . أى لم يدع نفسه حراً ولم يحافظ هنا على استقلال شخصيته في خصائصها ومقوماتها الانسانية . بل ترك خصيسته الانسانية يعتدى عليها ولم يرد عنها اعتداء العادة والإلف . إذ المعتدى هنا هو ما كان عليه الآباء من عقيدة تمثهن بشرية الإنسان الذى يعتقد بها وبساير رسومها .

٢ — وقول الله تعالى : « وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ^(٢) » فطلب من المؤمن أن يكون عدلاً فيما يقول . وما يقول قد يكون شهادة يؤديها وقد يكون فصلاً في خصومة ينطق به ، وقد يكون رواية يرويها وحديثاً ينقله . وطلب إليه أن يلتزم هذا العدل ولو كان قوله الذى يقوله متعلقاً بذى قرابة وبذى صلة خاصة من شأنها أن تؤثر عايه وتجمله يميل إليه .

ومعنى طلب العدل في القول هنا والتزامه في جميع الحالات — ولو كان منها ما يجرح — هو الدعوة إلى أن يحافظ الفرد على استقلال شخصيته في مجال الحكم من العوامل التى من شأنها أن تؤثر ولا تدخل لها في خصائص بشريته . معناه الدعوة إلى يحول الفرد بين نفسه وبين أن يعتدى على مقومات شخصيته . معناه أن يحول الإنسان هنا بين نفسه كإنسان له خصائص البشرية وبين هواه وميله الذى هو خارج عن هذه الخصائص .

(١) البقرة : ١٧٠ .

(٢) الانعام : ١٥٢ .

٣ - وقول الله تعالى : « وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا »
اعْدِلُوا هو اقْرَبُ لِلتَّقْوَى^(١) . فطلب من المؤمنين أن يكونوا خاضعين
لخصائص بشريتهم وحدها غير متأثرين بما يفعله غيرهم . وهو إذ يطلب منهم ذلك
يدعوهم دعوة واضحة إلى أن يحافظوا على استقلال شخصيتهم في جاب الفعل
والعمل ، وأن يردوا عنها عوامل التأثير فيها وهي عوامل أجنبية لا تتعلق
بانسانيتهم .

الإسلام يريد للإنسان أن يكون إنساناً ، ويبقى إنساناً ، ولا يكون كذلك
إلا إذا بدت إنسانيته في مظاهرها الواضحة . ومظاهر الإنسانية الخاصة : في الاعتقاد
الصحيح والحكم العدل والسلوك المستقيم . فإذا ضل في اعتقاده أو مال في حكمه أو
انحرف في سلوكه - فقد تأثر فيما ضل وفيما مال وفيما انحرف بعوامل أخرى
بعيداً عن إنسانيته . ولذا كانت محافظة الإنسان على استقلال شخصيته جزءاً رئيسياً
في رسالة الإسلام . والعبادات التي فرضها الله عليه من شأن أدائها وقيامتها أن
تنجى عنه عوامل الهوى وتنمى فيه الإرادة وتقوى شخصيته . فالصلاة تنهى عن
الفحشاء والمنكر ، أى تنجى عن الهوى ، والصوم تدريب نفسى لقوة الشخصية .
الإسلام يحافظ على قوة الشخصية . إذ الفرد السليم وهو الذى صار إنساناً في
تطوره وبقى إنساناً في حياته - هو الوحدة القوية في بناء الأمة ، وهو الوحدة التي
تستطيع أن تبعد عن الشرور ، وتعمل من أجل الخير . إذ الشرور ليست إلا
الانحرافات عن خصائص الإنسانية الخاصة .

شخصية الفرد في مقومات إنسانيته ، واستقلال هذه الشخصية في المحافظة على
هذه المقومات . استقلالها في أن تدفع عوامل الانحراف . ودائماً انحرف الإنسان
يكون بما وراء إنسانيته ، يكون بهواه . والهوى هو الذى يكون العقيدة الباطلة
والرأى الفاسد ، والسلوك العاثر . والإسلام إذ يطلب استقلال شخصية الفرد
يطالب إبعاد الهوى الذى هو مصدر كل شر وعبث .

الاسلام واستقلال الشخصية

لستقلال الشخصية لا يمنع التعاون

الإسلام إن عني باستقلال الفرد في مواجهة فرد آخر وفي مواجهة جماعته ، وإن عني باستقلال الجماعة الإسلامية كلها في مواجهة الجماعات الأخرى — فإنه لا يقصد بهذا الاستقلال بحال أن تنتزع صلة الفرد بالفرد ولا صلة الجماعة الإسلامية بجماعة أخرى لاتدين بدينها . ففي قوله تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » — ما يفيد إقادة واضحة أنه يجب أن تكون هناك صلات بين الأفراد المؤمنين قوامها التعاون على البر والخير وعلى تقوى الله والخشية منه . وطالما وجد هذا الأساس أيضاً في الصلة بين الجماعة الإسلامية وجماعة أخرى إنسانية ، فالجماعة الإسلامية مطالبة بالتعاون معها لتحقيق ما فيه خير الإنسانية جميعها .

وهنا ما يطلبه الإسلام من استقلال الفرد في شخصيته ، واستقلال الجماعة الإسلامية في شخصيتها — هو في واقع الأمر : أن لا يذوب الفرد في الفرد أو يذهب بماله من كيان ، وحرية ، وإرادة : في الجماعة الإسلامية .. وأن لا تذوب الجماعة الإسلامية بدورها معها خصائصها في جماعة إنسانية أخرى تخالفها في خصائصها . فإذا يقول القرآن الكريم : « من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها » — ينبغي فقط أن لا يحمل فرد مسئولية فرد آخر ، وأن لا يتحمل تبعات عمل شخص آخر . فكل فرد له كيان شخص خاص ، تحدده إرادته ومشيته ، ومن ثم فعله أو له ما تأتى به إرادته وتحدده مشيته من تصرف وعمل . ولكنه لا ينبغي بحال أنه من أجل هذا الكيان الشخصى الخاص انقطع أو يجب أن يكون منقطعاً في العلاقة مع غيره .

وكذلك إذ يقول الله جل شأنه : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » — لا يقصد بحال أن المؤمنين يجب أن لا يكونوا في علاقة مودة أو تعاون

مع غيرهم . وإنما يقصد فحسب أن للجماعة الإسلامية كياناً شخصياً خاصاً ، يحدده إيثار المؤمن بالولاء والمودة أولاً . وهذا أمر طبيعي في وجود جماعة قامت على هدف واحد في سبيل تحقيق غاية واحدة .

أمران يعنى بهما لاسلام تمام العناية في توجيه الإنسان : يعنى بإيقاظ الشعور بالمسئولية الشخصية ، ويعنى مع ذلك بإيقاظ الشعور بالتعاون ، وفي سبيل الخير وحده . وإيقاظ الشعور بالمسئولية الشخصية في العمل وبالتعاون في سبيل الخير يصور التوجيه السليم للإنسانية . إذ على أساس من إيقاظ الشعور بالمسئولية يصدر الفرد في عمله عن ثقة بذاتيته ، وتدفعه إلى العمل والإنتاج حريته المنبثقة من وجوده الخاص . وعلى أساس من إيقاظ الشعور بالتعاون في سبيل الخير تهذب أنانية الفرد . فلا تطغى على تصرف من تصرفاته . وعندئذ يسير بدافع من ذاتيته وحريته الفردية . ولسكن في سبيل المشاركة والمعاونة المثمرة بغيره .

إن الانحراف في توجيه الفرد يكون إما بسبب سلب الفرد شخصيته وحريته وإرادته ، أو بسبب ترك شخصيته وأنانيته تنمو حتى لاتعرف لتصرفها حدوداً ومقاييس . وفي الحالة الأولى يساق الفرد إلى العمل والإنتاج سوقاً ، ويحتاج لكي يعمل وينتج إلى حراسة خارجية مستمرة ، كما يفقد في داخل نفسه متعة العمل ، لأنه فقد حينئذ الحرية فيه وعندئذ هو مكره من الخارج ، وكاره في قرارة نفسه . وذلك شر وضع يوضع فيه الإنسان أما في الحالة الثانية فتتأصل الأنانية في تصرفه وتحمله على أن يتجاوز غيره معه في محتمه فلا يراه ولا يراعى له لذلك وجوداً ولا حرمة في ماله وعرضه ونفسه . ولا يقوى له علاقة مع غيره إلا على أساس من الإثم والعدوان . وعندئذ وضع الفرد في البشرية لا يقل عن وضع سابقه ، من حيث الآثار السيئة التي تترتب على الانحراف في توجيه كليهما .

إن القرآن الكريم إذ يقول : « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا » (١)

يعنى لهذا - ضمن مايعنى - أن توجيه الإسلام المؤمنين به يتجنب كلا الانحرافين: لم يسلب المؤمن حريته وشخصيته واستقلاله حتى يكون ذليلاً مكرهاً ، وكارهاً ، كما وضعنا - ليكون ذا شخصية واستقلال، ومع ذلك ذا تعاون ومشاركة ، لافى الأثم والعدوان وإنهاك الحرمات ، وإنما فى الخير والنفع العام ، وهو نفع المجتمع وخيره .

وبهذا التوجيه الإسلامى كان المؤمنون بالإسلام أمة وسطاً .
وإذ، يذكر القرآن الكريم فى آية أخرى : « كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ، تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ^(١) » .
يذكر ذلك ليقدر تلك الحقيقة الواضحة وهى أن بهذا التوجيه الإسلامى الذى يتجنب الانحراف فى كلتا صورتيه تكون الأمة التى تنشأ عليه حقاً : خير أمة ، يمكن أن تظهر وتوجد بين البشر جميعاً .

الإسلام توجيه سليم ، وطريق مستقيم ، وهدى للمؤمنين : « كِتَابَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ » ^(٢) . صدق الله العظيم .

---

(١) آل عمران : ١١٠ .

(٢) أول سورة إبراهيم .

التحرر من الخرافة في الاعتقاد

الإسلام دعوة إلى التحرر . دعوة إلى تحرر الفرد من الخرافة في الاعتقاد والتصور ، ودعوة إلى تحرره من سيطرة الأمانة والفردية على تصرفاته وسلوكه ، ثم هو دعوة أيضاً إلى تحرر المجتمع من عدم التوازن الداخلي وأخيراً دعوته إلى تحرره من الخضوع لقوة المعتدى عليه وسلطانه ذلك الساطان الذي يفرضه لاستغلال وإلحاق الضرر المادي والأدبي بأفراد المجتمع .

والإسلام إذ يدعو الفرد إلى التحرر من الخرافة في الاعتقاد أو في التصور يدعو في واقع الأمر إلى رفع العقبات المعنوية والفكرية التي تحول بينه وبين استخدام طاقته كإنسان مفكر ، هيئت له وسائل السيادة على الأرض بالسمي فيها والتمكن من نعمها ، على أساس من كشفها بعقله الطبيعي الذي لم يتأثر بعد بالانحراف في التوجيه .

إن الاعتقاد في الخرافة هو الاعتقاد في باطل ، لا يصدقه واقع الأمر . فإذا روى أبو داود - عن قبيصة رضى الله عنه - أنه قال : « سمعت رسول الله ﷺ يقول : العيافة والطيرة والطرق من الجبت [الباطل] » - عرفنا أن الإسلام يحارب التكهن في صورته المختلفة ، ليس فقط في الصور التي كانت معروفة في الجاهلية على نحو ماورد في هذا الحديث . والعيافة والطيرة تكهن بالطيور ، وترتيب أمر الإنسان في إقدامه على العمل أو عدم إقدامه عليه على حركات الطير يمينا وشمالا . والطرق تكهن أيضاً ولكنه بضرب الحصى .

فتشاؤم الإنسان وتقاؤله بحركات الطير ، أو تصديقه أن مصيره في جانب من جوانب حياته مرتبط بضرب الحصى - على نحو ما كان في الجاهلية - من شأنه أن يقيد الإنسان في مساهم بما لا يصدقه الواقع ، ومن شأنه أن يجعل

الإنسان العملاق في هذا الوجود قزماً صغيراً ذليلاً ، يتحكم في تقديره للأمور حجباً أو ما يشبهه في فقدان استطاعة التحكم من مخلوقات الله في كونه .

والقرآن الكريم إذ يقول : « مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ ، وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ، وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ »^(١) — يقصد إلى محاربة الاعتقاد في الخرافة . ذلك الاعتقاد الباطل الذي ساد الجاهلية عند العرب فيما كانوا يعتقدونه في الإبل والغنم ، إذا نسلت عدداً معيناً أو نسلت أُنثى فقط أو جمعت في نسلها بين الذكر والأنثى . فهم كانوا بناء على الوضع الخاص في النسل للناقة أو الشاة يطلقون سراحها أو يعفون أنفسهم من شرب لبنها ، رجالاً ونساءً أو نساء فقط . ويحارب ذلك الاعتقاد لأنه اعتقاد في خرافة أى فيما لا يصدقه الواقع .

وإذن الإسلام منطقي مع تعاليمه التي كشف بها عن طبيعة الإنسان ككائن يجب ألا يقيد حركته ومسماه إلا بما منحه الله من تفكير في حدود ما تفضل عليه من رسالة الرسول ﷺ . يريد الإسلام بمحاربة الخرافة إذن أن يفسح الطريق للإنسان من الأوهام والأباطيل في الاعتقاد ليكون ذا تفكير سليم وعلم صحيح ، وذا إيجابية في الحياة .

والأوهام والأباطيل في الاعتقاد هي كل ما لا يصدقه الواقع : فالاعتقاد في شيء ما على أن في حركته بالصدفة تقرير لمصير الإنسان — وهو في واقع الأمر ليس كذلك — اعتقاد في الأوهام والخرافة . والاعتقاد في شيء على أنه ينفع أو يضر — وهو في واقع الأمر لا ينفع ولا يضر اعتقاد في الأوهام والخرافة : « واتخذوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسِهِمْ ضَرّاً وَلَا نَفْعاً وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُوراً »^(٢) . واعتقاد الإنسان في

(١) المائدة : ١٠٣ .

(٢) الفرقان : ٣ .

هو اه على أنه رأى وعلم - وهو في واقع أمره ليس رأياً ولا علماً بل هوى -
اعتقاد في الأوهام والخرافة : « أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله
على علم ، وختم على سمعه وقلبه ، وجعل على بصره غشاوة ، فمن يهديه
من بعد الله ؟ أفلا تذكرون » (١) .

إن الإسلام بدعوته الإنسان إلى أن يحرر نفسه من الخرافة في الاعتقاد ،
يريد فرداً قوياً في تصورهِ وإدراكهِ . يريد سيّداً على نفسه يهتدى بعقله ويهتدى
الله إياه . يريد غير ذليل وغير هيب في ارتياد سبل الحياة . يريد إذا
خضع في عبادته : أن يخضع لله وحده ويعبده ، لا يشرك في عبادته أحداً .

« قل إني نهيته أن أعبد الذين تدعون من دون الله ، قل لا أتبع
أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين » (٢) .

إن عبادة الإنسان لا تنقص من سيادة الإنسان على نفسه ، ولا تحول بينه وبين
معرفة الواقع الذي يعيش فيه . لأن الله لا يريد من عبادة الإنسان إياه إلا أن يهديه
إلى الحق ، وإلا أن يفهم العدل في مجتمعه ويتجنب الانحراف والباطل في
اعتقاده :

« ومن خلقنا أمة يهدون بالحق ، وبه يعدلون » .. « ولقد بعثنا في كل أمة
رسولا : أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » ...

الإسلام دين : لهداية الفرد إلى القوة والتمسك ، ومصدر تخلص الإنسان من
رق الخرافة وضعف الأوهام ..

(١) الجاثية : ٢٣ .

(٢) الأنعام : ٥٦ .

(م ١٢ - الإسلام)

الإسلام دعوة إلى التحرر

تحرر الفرد من الانانية :

يحكى الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مقالة قوم قارون له ناصحين إياه :
« وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ،
وأحسن كما أحسن الله إليك ، ولا تبغ الفساد في الأرض ، إن الله لا يحب
المفسدين^(١) ». وما يحكيه القرآن هنا على لسان قوم قارون هو المطلوب الإسلام
من المؤمنين به أيضاً . لأنه يمثل الصراط المستقيم الذي خطته الرسالة الإلهية عامة
لسلك الإنسان .

وهذه الآية السكرية تطالب المسلم : أن يتحرر من أنانيته ، تطالبه أن يتحرر
من طمعه وجشعه ، أن يتحرر من إغفال شأن غيره ، واستخدامه في سبيل رفاهية
نفسه ، لا يحس بشقوة غيره وهو في سعة ، ولا يتصور حرمان غيره وهو يسرف هنا
وهناك ، وهو يعمى في التضيق عليه ليزيد فيما يتمتع به .

والإسلام إذ يطالب المسلم بالتحرر من الأنانية وسيطرتها على سلوكه ، لا يطالبه
بحرمان نفسه ولا بإهمال حاجياته وضروراته : فهذه الآية إذ تقول : « وابتغ فيما
آتاك الله الدار الآخرة » .. أى اقصد فيما أعطيتك من مال الدار الآخرة ، وذلك
بالإحسان منه إلى ذوى الحاجة — تذكر بعد ذلك مباشرة : « ولا تنس نصيبك من
الدنيا » .. فطالبت برعاية حاجات نفسه مما يملك كذلك .

وبهذا كان المطلوب من الفرد : أن يرعى نفسه وغيره معاً ، وأن لا يقتصر بهاله
على تحصيل المتع وتوفير الملذات لنفسه وحدها ، تاركاً الغير في شقوته وحقده . إذ
بذلك نفسد العلاقة بينهما ، ويشيع العبث في الأرض التي يقيمان فوقها . ولذا جاء
في الآية عقب ما تقدم : « وأحسن كما أحسن الله إليك ، ولا تبغ الفساد في الأرض ،

إن الله لا يحب المفسدين» .. تأكيذاً للمطوب ، وهو التحرر من الأنانية ، بالحد من انطلاقها من جانب ، ورعاية الغير من جانب آخر .

هذا الذى يدعو إليه الإسلام من تحرر الفرد من سيطرة الأنانية هو ما يتحقق به العدل والتوازن بين فرد وآخر . وليست حدود العدل والتوازن هى الإعطاء من فائض من جانب .. وقبول العطاء من جانب آخر ، بل كما يتمثل فى الإعطاء وقبول العطاء : يتمثل فى الكف والمنع .

وإذا هو تمثل فى الإعطاء تمثل فيما ينفع ، وإذا هو تمثل فى المنع تمثل فيما يضر ويؤذى . ولذا لو قلنا قول الله تعالى فى سورة الأنعام :

« قُلْ تَعَالَوْا أَنزَلْ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ : أَلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ، وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ ، لَا تَكْفِ أَنْفُسًا إِلَّا وُسْعَهَا ، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ، وَبِمَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ . وَأَنْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ ، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ^(١) » ..

لو تلونا هذه الآيات لوجدنا القرآن الكريم يطلب العمل فيما يترتب عليه عدل وتوازن . فيطلب الإحسان إلى الوالدين ، وأن يوفى الكيل والميزان بالقسط ، وأن يوفى بالعهد إن كان فى سبيل الخير ، وأن يكون الحكم ، كما تكون الشهادة قائمة على عدم التحيز مهما كانت دوافع التحيز ، ووجدنا كذلك أنه يطلب الكف

والمنع فيما يترتب على الكف والمنع من الفعل : صيانة للغير من الضرر والأذى :
فيطلب الكف عن الشرك في العبادة ، وقتل الأولاد خشية ما يترتب على الفقر
من جوعهم وحرمانهم ، واستغلال مال اليتيم .

وما يذكره القرآن الكريم هنا من صور للفعل والمنع ، تحقيقاً للعدل والتوازن.
وتحرراً للفرد من غلبة الأنانية عليه : هي أمثلة يقاس عليها غيرها . فكما أن
الإعطاء والمنع لا يكون في المال وحده ، وارتكاب الفواحش والمكرات ، المادي
منها كالسرقة وانتهاك العرض ، والنفسى منها كالحقد والحسد وبية السوء على
العموم ، كذلك صور ما يجب أن يفعل وما يجب أن يترك : ليست قاصرة على ماورد
في هذه الآيه الكريمة . والضابط لتحرر الفرد من أنانيته هو أن يعمل صالحاً
ويسلك مستقيماً . ولذلك : قل القرآن الكريم في نهاية هذه الصور من الفعل
والترك : « وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن
سبيله ، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » . فوصف هذا المطلوب من الفعل مرة
والترك مرة ، بأنه صراط الله المستقيم ، وأنه سبيل واحدة لاتعدد فيها .

تحرر الفرد من شيطرة الأنانية عليه ليس بالأمر الهين . ولكنه طريق يحتاج
إلى إيمان وإلى دربة وصبر فيما يدرّب الإنسان نفسه عليه من : إعطاء ما يملك مرة ،
وحدّ من رغباته الجامحة مرة أخرى . وهنا كان مكان العبادة من صلاة ، وصوم ،
وزكاة :

فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، لأنها ليست رسماً يؤدي بركات
ولا بسجدة تمد وتحصى ، وإنما تقوم قبل الركوع والسجود على خشية الله ،
وتمثل لذاته الكريمة جل جلاله . وما ينطق به المصلى من قوائمه : الله أكبر ، إن
هو إلا اعتراف قاي منه بأن : متع الحياة لاتصاح أن تكون غاية في نفسها للإنسان .
والغاية الأخيرة هي رضا الله وحده . ومن هنا لا يدع المصلى نفسه تستجيب

لرغبات ذاته وهواها ، مما فيها إيذاء الغير وإضراره .

.. والصيام عبادة تنطوى على الحرمان والحد مما تطلبه أنانية الفرد ، ينطوى على الحرمان انطواء مباشراً . تنطوى على الحرمان مما يشتهي الفم ، أو يشتهي أن ينطق به اللسان من غيبة ونعمة . وعلى الحرمان مما يدور في خلد النفس من سوء . .. وأما الزكاة فلمكانها في العبادة أنها التي تدفع دفعاً مباشراً إلى العطاء : إلى رعاية الغير .

فالإسلام دعوة إلى تحرر الفرد من سيطرة الأنانية، وعمل لتحقيق هذه الدعوة الإنسانية المهدبة .

وأمانة المسلم إذن أنه هو الذى تحرر من أنانيته ، عملاً وقولاً .

طريق التحرر من الخوف

١ — إن الأمر الذى يبدد نشاط الفرد ، ويعوق طاقته الفكرية والبدنية عن أن تتجه اتجاهاً سليماً لصالح ذاته وأمنه .. هو « الخوف » : الخوف من الطبيعة وكوارثها ، ولأزمات والمشاكل التى قد تخلفها ، والخوف من الإنسان فى خصومته ولجأته فى الخصومة .. فى غدره وخيائنه .. فى تأمره .. فى تسلطه .. والخوف من الموت قبل أن يستمتع بشبابه ، أو بماله ، أو قبل أن يتم رعاية أولاده وأسرته .

وقبل الخوف من الإنسان الآخر معه فى مجتمعه : الخوف من نفسه هو .. الخوف من هواه على أمره .. الخوف من شهواته وجموحها فى تصرفه وسلوكه :

قد يبدو للفرد لأول وهلة أنه يستطيع بماله وبما يكتنزه منه أن يكون بمنجى من خوف الطبيعة ونوازها ، وأنه بولده وعصبته يكون فى حى من أن تمتد إليه يد إنسان آخر بالسوء . ولكنه إن عاش فى تخيله هذا فترة من الوقت فإنه لا يمكنه أن يمضى طويلاً بعيداً عن قلق الخوف من الطبيعة ، والإنسان مرة أخرى . لأن المال المكتنز نفسه عرضة للتلف أو الضياع أو النفاد ، ولأن الولد والعصبية كذلك عرضة للضعف والافتناء . وهذا .. وذلك بشير القلق من جديد أو يزيد فيه إن ظل باقياً عنده .

وقد يبدو للفرد أيضاً أنه يستطيع بتجنبه ظروف الموت والمخاطرة بحياته فى لقاء العدو فى القتال مثلاً أنه يستطيع أن يمد من أجل نفسه وبالتالي يتيح الفرصة للاستمتاع بدنياه من مال وولد وزوجة . ولكن الموت لا يأتى على موعد ،

ولا يرتبط حتماً بظروف معينة . فقد يأتي من شهوة البطن والفرج ، ومن الفتنة بالولد قبل المراجعة المودودة ، أو الاشتباك معه في قتال .

والفرد الذي تسيطر عليه في تصرفه شهواته وهواه يعيش في خداع ما تزين له تلك الشهوات وهذا الهوى ، بحيث لا يحس بالخوف من المصير إلا وقت أن يخلو بنفسه فيراجع أمره بين القينة والأخرى . ومثله يفاجأ بالنهاية : إما نهاية الحزن والأسى على المصير ، أو نهاية التحطم المادي وموء ما آلت إليه أجهزة بدنه .

وربما يبدو كذلك أن « الثقة » بالذات هي وقاية من الخوف في صورته المختلفة . فإذا وثق الفرد بذاته أبعد عنه شبح الخوف ، ومهد لنفسه طريق الاطمئنان والاستقرار في الحياة . وربما يقال هنا أيضاً : أى مصدر يوحى بالثقة في نفس الفرد ؟ أذلك المصدر هو الذات نفسها أم هو أمر خارج عنها ؟ .

قد تكون الذات نفسها مصدر الثقة ومبعث الاطمئنان والاستقرار . ولكنها ثقة محدودة على أية حال لا تستطيع أن تمتد طوال العمر كله للفرد ، كما لا يمكن أن تقف في وجه كل الأحداث التي تمر به . وقد تكون هذه الثقة بالذات في حقيقة أمرها غروراً بالنفس يحول بينها وبين كشف الواقع وإدراك نتائج الأحداث القريبة والبعيدة منها على السواء . وعندئذ تكون مثل هذه الثقة أداة تحطيم للذات كلية ، وليست لوقايتها من اضطرابات الخوف والتردد في الحياة .

إن الثقة هي في ذات الفرد التي مبعثها الذات نفسها كثيراً ما تعتمد على صحة البدن ، أو على المال المكتنى ، أو على عصبية الأسرة ، أو على الجاه المستمد من الآخرين حواه .. أو على ما يتأصل ذلك من الأوضاع التي هي بطبيعتها مؤقتة ،

وبطبيعتها أيضاً معرضة للضعف والتلاشى ، كما هي ممرضة للقوة والذليان وعندئذ لا تجعل من الثقة المعتمدة عليها ضماناً ضد خوف يطرأ ويملك على الذات شأنها في أى وقت لأجل غير معلوم . والخوف إذن أمر متروك في حياة الفرد ، وتناجيه المترتبة عليه محتملة الوقوع .

وصحة البدن ، والمال الذى يقتنى ، والعصبية في الأسرة والقبيلة ، والجاه وما يشبه ذلك .. كله مما ينتمى إلى الحياة التى يعيش فيها الإنسان على هذه الأرض وإلى الوجود المادى .

ومن أجل ذلك إذا كانت « الثقة » هى العامل الذى يبعد الخوف من نفس الفرد ، ويحمل أثره عديم الأهمية ، إن وجد على سبيل الفريرة والاستعداد فيها .. يجب أن يكون المصدر الذى يوحى بها لا ينتمى إلى ما هو عرضة للتوقيت ، أو عرضة للضعف والتلاشى كما هو عرضة للقوة والظنيان . يجب أن يكون هذا المصدر موجوداً في كل وقت ، وأن يكون غير قابل للضعف أو للتغير بحال من الأحوال . مثل هذا المصدر هو القوة الإلهية الخالقة .. هو « الله » وحده . والإيمان به هو الضمان المستمر لإبعاد مخاطر الخوف وآثاره في نفس الفرد المؤمن به .

والإيمان بالله ليس على أنه فحسب قوة تعلو في تصرفها مشيئة الفرد ومقدراته وطاقاته ... ولكن كذلك على أنه الكفيل بتجنب الفرد هموم الحياة وعنثها ومشاقها ، إن اتبع الطريق المستقيم في تصوره وتفكيره ، وفي سلوكه وتصرفاته : « ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز » .

فهو لا يزن الحياة المادية ومتعتها بأكثر من قيمها .. لا يزنها بأكثر من أنها وسيلة تستخدم لغاية أسمى ، وايسر هدفاً في ذاته يتشدد الفرد في التوسع في اقتنائه

ولو على حساب القيم الإنسانية، من الأخوة والمحبة والاعتبار البشرى فى العلاقات بين الأفراد، وعلى حساب إعزاز نهضتها وبعثها حية قوية، كما لا يغلو فى تقدير المتعة بأى جانب منها، مما يصير به إلى أن يفنى إنسانيته ويهدر كرامته، تحصيلاً لهذه المتعة وإنهما كما فى تذوقها.

وكذلك لا يسلك ولا يتصرف مع نفسه هو، ومع الآخرين : ضلوك التسبب فى ضرر وأذى، إن لم يستطع أن يكون ذا نفع تفيد منه ذاته ويقيد منه مجتمعه.

وإذن الإيمان بالله ليس قولة ينطق بها الفرد، أو اعتقاداً يعتقد به المؤمن مجرداً عن تجربة وتطبيق عملى فى الحياة. فلا يكفى أن يعلن الفرد إيمانه بالله فتأتى آثاره فى الحياة ويكون الفرد محصناً عندئذ من الأخطار، أو يضمن له رزقه ويؤمنه بجانب الخوف من قطع. إن الإيمان بالله ليس سحراً ولا شعوذة ولا أمراً خارقاً للعادة.. إنه أمر إنسانى.. إنه جهاد النفس، وإنه الجهاد فى الحياة.. إنه مغالبة النفس على شهواتها وملذاتها.. إنه مغالبة النفس على عدم طغيان فريديتها، فلا ترى فى الوجود إلا الذات ولا تشعر إلا بأحاسيس الذات وحدها.. إنه عمل مستمر بعد تصديق، وسمى شاق ومضن بعد اعتقاد.. إنه ملازمة فى الحياة الإنسانية بين مطالب الذات ومطالب الغير.. إنه فى تطبيقه الأخير محافظة على وجود الآخرين وأحاسيسهم، على نحو المحافظة على الوجود الخاص وأحاسيس الذات نفسها.

ويخطئ من يقيم الإيمان بالله من أوضاع الذين يعيشون بالوراثة على أنهم من أمة الله. لأنهم يرددون قولاً بدون عمل، حتى أضحى قولهم لاملول له فى حياتهم، وأصبحت كلماته محرقة عن مواضعها.

الإيمان بالله ليس حياة انتقال فى التصور والتفكير والعمل فى عمر الإنسان

على الأرض.. إلى حياة أخرى منتظرة في السماء يعيشها هناك . ليس ابتعاداً وصدأً للمال والبنين والنساء ، ولكنه فقط ليس تسكالباً عليها ، ولا خضوعاً لإغرائها ، ولا إغراقاً في جوها ، حتى يكون مادي التفكير والتصرف ، ومادي النفس ، ومادي الارتباط في العلاقات مع الآخرين ، ومادي التقييم للظواهر البشرية .

الإيمان بالله هو أن يترك الفرد المؤمن في حياته مكاناً فسيحاً للإنسانية يتنفس في جوه في غبطة ، ولا يغلق هذه الحياة دون القيم الإنسانية ، كما لا يربط طاقاته بالمصالح المادية وحدها . إن الإيمان بالله ينتهي حتماً بالإيمان بالإنسان الذي يفضل الحيوان بسيادة العقل والقلب فيه معاً .

٢ - فإذا آمن الفرد بالله على هذا النحو يكون قد تخلص في الواقع من مقومات الخوف . لأن أبرز مقوم للخوف هو خشية الفرد من فقد ما يكون قد حصله لنفسه من مال أو ولد أو جاه . وتقييم المؤمن - على سبيل الحقيقة - لماديات الحياة ، ضمن تقييمه لتعها كلها ، تقييم معتدل لا يبالغ ولا يغلو فيه . ولذا فحرصه على اقتناء أى منها ليس بالدرجة التي تجعله يضطرب ويقلق ويموت خوفاً وفرقاً بعد أن يميت إنسانيته وكرامته في سبيل بقائها والتشبث بالاحتفاظ بها

على أن الإيمان بالله في نفسه يتضمن الإيمان « بالعوض » من جانب الله لما يفقده المؤمن به ، إن عاجلاً أو آجلاً ، إن عاجلاً في دنياه أو آجلاً في آخراه . فهذا الإيمان بالعوض من شأنه أن يهدي روع المؤمن به عندما يفقد ما بيده وما في حوزته . لأنه عوض ممن هو قادر ، وله الأمر كله في الوجود : « ومن يتوكل على الله فهو حسبه » .. « ولينصرن الله من ينصره » ، إن الله لقوى عزيز » .. « وما تنفقوا من خير فلا أنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ، وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون »

والحديث هنا عن الإيمان هو حديث ققط عن قول « الإيمان » في النفس وما يصنعه من ثقة واطمئنان . وليس حديثاً عن وجود الدنيا « والآخرة » والبرهنة عليه في مواجهة المنكر للأُمور الغيبية على الإطلاق ومن يراها خداعاً للنفس وصارفاً لها عن التمتع بالوجود المادى الحاضر . فالإيمان بأمر ما على أى نحوه أثره الحتمى وعلى شاكلة الصورة التى آمن بها المؤمن .

و« الجنة » التى وعد الله بها المتقين هى مكان العوض عما فات المؤمن من زخرف الحياة الدنيا وزينتها ومتعها فى الحياة الأرضية ، سواء أكان النعيم فى هذه الجنة معنوياً كما يقال .. أو مادياً . والأقرب : أنه مادى لأن جو المادة هو جو الإنسان فى نشأته .. وفى حياته فى الدنيا .

ولذا : « فالآخرة » فى الدين تكون جزءاً رئيسياً فى الإيمان به . على أن التجربة العمالية والتطبيق الفعلى لما يؤمن به الإنسان ، لها أثرها الآخر فى عدم الاهتزاز ، عندما يشع القوت أو يواجه المؤمن الموت فى قتال الأعداء أو يواجه مكائدهم وأذاهم . لأنه يعتقد أن ذلك كله ابتلاء من الله يجب على المؤمن الصبر عليه وعدم اليأس منه : « لتبطلون فى أموالكم وأنفسكم واتسعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً . وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور » .

وصيام رمضان فى ساسلة التجارب الإيمانية له دوره فى تكوين « القناعة » لدى المؤمن . وهى مصدر غناه الحقيقى . والقناعة ليست تنزلاً عن متع الحياة المادية عند العجز . بل على العكس : هى تنازل عند القدرة والاستطاعة . والصائم فى رمضان مع وجود الإمكانيات لديه فى تأبىة شهوة النفس يحول . ون مباشرتها إياها بفعل العزم والتصميم ، حتى يصبح قوة سائدة فى النفس ، بمكن أن يواجه بها أى حرمان

تقرضه الضرورة والظروب في غير رمضان من أيام السنة وعلى طول حياة المؤمن .
وهكذا ترى النفس أن «القناعة» لديها مصدر غناها الحقيقي، وليس المال في ذاته
أو الجء، والولد والعصبة . وصاحب هذه الصفة يستطيع في يسر أن يستغنى عن
السؤال، فضلا عن الإلحاح فيه . يستطيع أن يترفع عن سؤال الوظيفة ذات الجاء،
وعن زينة الحياة في النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل
المسومة والأنعام والحرث ... الخ .

ومن يستطيع الاستغناء عن السؤال يمكنه الاحتفاظ بحريته . فقد تحرر فعلا من
الخوف . وهو لم يسأل لأنه مستغن استغناء ذاتيا ، ومن له الغنى الذاتي لا يخشى
فقدان شيء . إذ أن ما كان ذاتيا للإنسان لا يتخلف إلا إذا أدركه الموت ، حتى
وعندما يدركه الموت فهو يرجو لقاء ربه مطمئنا هادئا ، غير آسف على وضع
كان يريد بقاءه والاحتفاظ والاعتزاز به .

الإنتاج وقيمه في الحياة

« عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال النبي ﷺ :

نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس :

(١) الصحة :

(ب) الفراغ :

١ - يشير الحديث النبوى الشريف إلى قيمة الصحة في ذاتها ، وقيمة الفراغ في ذاته . والفراغ هو الفسحة من الوقت بعد القيام بما يتصل بضرورات العيش . وقيمتها تتضح مع التعبير في الحديث عنهما « بالنعمة » ، كما تتضح من أن الذى لا ينتفع بهما على الوجه الصحيح يعد مغبوناً من نفسه كما يعد غائباً وظالماً لإياها . لأنه وضعها في غير موضعها .

إن الإنسان للعاق في بدنه والسليم في عقله يستطيع - عن طريق معافاته في بدنه وسلامته في عقله - أن يكون منتجاً لخير نفسه ، ومساهماً بإنتاجه في خير جماعته : فسلامة بدنه تمكنه من ممارسة أنواع الإنتاج الذى يرتبط بالقوة البدنية . وسلامة عقله وتفكيره تمكنه من مزاولة ما يتصل بالمعرفة والتوجيه الأدبى والمادى .

الإنسان الذى لا يستفيد من وقته يكون غائباً لنفسه :

وإذا أتيح للإنسان العاق أن يكون لديه فراغ من الوقت ، ونظمه فيما يفيد . وشر ، وانتفع بصحة بدنه وسلامة عقله في ذلك - إذا أتيح له هذا : كان إنتاجه إنتاج القوى الموجه في الحياة توجيهاً صحيحاً ، وكان إنتاجه ، كنه ونوعه يفوق إنتاج من لم تتوفر له إمكانية الصحة والفراغ ، أو من لم يحسن الانتفاع بهما .

إن حياة إنسان ما تختلف عن حياة إنسان آخر في كمية الإنتاج ونوعه . وإن حياة جماعة ما تختلف عن حياة جماعة أخرى بنشاط الأراد في دائرة الإنتاج

الإنسانى، أو بضعفهم فيه . وليس الاختلاف بين حالة وأخرى — وسواء للإنسان أو للجماعة — يرجع إلى وجود الصحة والفراغ من الوقت عند فريق ، وفقدانها عند الفريق الآخر ، وإنما يرجع إلى استخدام الصحة وحسن تنظيم الفراغ من جهة وسوء استخدامها من جهة أخرى .

فالإنسان الموجه توجيهًا حسنًا يتجه بصحته وتفكيره بالفراغ عنده إلى ما يكون منه عاملًا إيجابيًا فى الحياة . قد ترتفع به إيجابيته إلى أن يكون موجهاً للحياة جماعته كلها ، أو أن يصير عنواناً لحلقة فى تاريخها أو تاريخ الإنسانية كلها .

والإنسان مهمل التوجيه يستنفد صحته وفراغه فيما يضره ويضر جماعته . وعندئذ يكون قد غبن نفسه لأنه صار لها إلى ضررها . غبن نفسه لأنه سجل عليها أنها لا تحسن الانتفاع بأهم الإمكانيات اللازمة لها والتي يمكنها من الدفع . سجل عليها أنها تقلب على أمرها فتصرف هذه الإمكانيات فيما لا يوصل إلى خير خاص أو عام . سجل عليها أنها تستمرى الركود وعدم السعى المثمر فى الحياة . سجل عليها ضعف الإرادة وضعف الشخصية .

وفى الوقت نفسه يكون مغبوناً ، إذ ذهب نعمة — هى نعمة الصحة والفراغ — وحسبت عليه ، دون أن يفيد منها : أعطى وسائل العمل والإنتاج الصالح فى الحياة ، ولكنه أهملها أو وجهها توجيهًا سيئاً فصارت فى حكم المهمل . وبذلك يخسر الإنتاج المثمر . وبالقياص إلى غيره الذى منح الصحة والفراغ وأفاد منهما بعد هذه الحيلة : فقد غبنته نفسه لأنها مالت به عن طريق النفع الواضح بصحته وفراغه ، فهو مغبون حينئذ .

شأن الجندي السلاح بسلاح العصر الذى لا يحسن استخدام هذا السلاح . فكونه لم يقد من سلاحه الحديث لا يذهب بقيمة هذا السلاح فى إحراز النصر . وبالتالى عدم استخدامه إياه على الوجه المثمر مصدر لوم ومؤخذة له . ونبعاً لذلك

وجوده معه مع عدم الانتفاع به سبب في عدم جدوى اعتذاره عند الهزيمة .
ومن جهة أخرى : وجود سلاح العصر معه أعطاه الفرصة للنصر والعمل لخير
نفسه ووطنه ، لكنه لم يفعل . فهو عندئذ لا يستطيع أن ينفي تهمة التخاذل أو
التقاعد عن نفسه ، ولو لم يمكن له بهذا السلاح في مساهمة النصر لبقى أمام نفسه
وغيره في صورة من لا يلام على عدم القيام بالواجب الناشئ عن الاستطاعة في
الواقع . فقد ظلم نفسه ، وظلمته نفسه كذلك .

الآزمات النفسية سببها عدم استغلال الفراغ :

وإن الآزمات النفسية والخلقية ، وإن كثيراً من المشاكل الاجتماعية في الأمة
ترجع إلى عدم الإفادة من صفة الأقوياء وعقول المفكرين كما ينبغي ، وإلى عدم
تنظيم الفراغ وتوجيهه وجهة سليمة في الحياة : يتحدثون الآن عن قانون للآداب
العامة ، وتحدث الصحافة ويتحدث المجتمع عن التسكع في الطرقات واستهتار
المتسكعين في السلوك العام ، وعن الجلوس الطويل في المقاهي واستهلاك الوقت
في الملاحظات التافهة أو النابية على المارين والمارات ، أو في تجريح الأعراض ، أو
الوشايات ، أو اختلاق الروايات ، أو التعليق على الوقائع بما يجعلها روايات أخرى
مصطنعة ، وتحدث عن الزواج ومشاكله ، وعن الوسائل التي تحول دون
الأضرار النفسية والخلقية في حال عدم استطاعته ، وتحدث عن الموظفين في
مكاتبهم وقلة إنتاجهم في العمل العام ... وهكذا عن مسائل أخرى تتصل بحياة
الإنسان وحياة الجماعة ولها أساس كبير بتطور الأمة وارتقاءها إيجابياً وسلبياً .

إن حل هذه المشاكل يرتبط ارتباطاً كبيراً بتوجيه النشاط البدني والفكري
وتنظيم الفراغ لدى أصحاب الفراغ .

لم تعرف الأمة القوية المنتجة في تاريخنا الحديث أغنياء يستثمرون أموالهم في
الزراعة أو الصناعة ، دون أن يكون لهم نشاط إيجابي آخر ينتفعون فيه بصحة أبدانهم

وعقولهم ، ويتخذون من هذا النشاط وسيلة لتنظيم فراغهم . لم تعرف هذه الأمم علماء لا يصرفون وقتهم وحيويتهم الذهنية في البحث والقراءة وبين الكتاب والحياة التي هي مصدر الكتاب ووحى كتابته . لم تعرف هذه الأمم شباناً وشابات ، ورجالا وسيدات ، لا يساهمون في الإنتاج إسهام معاونة أو كسب مادي أو أدبي .

إن الحياة الشرقية مليئة بالصورة التي تعبر عن السكسل البدني والركود الذهني ، أو تعبر عن الانحراف في توجيه الصحة وتنظيم الفراغ . إننا معشر الشرقيين فهمنا « القناعة » على غير وجهها . إننا معشر المسلمين فهمنا « التوكل » على غير حقيقته . إن مثل هذا الحديث الشريف الذي يهدف إلى توجيه الناس وحشهم على الانتفاع بصحتهم وفراغهم عن طريق العمل للخير — لا يعمل من التوكل على الله إلا عدة أخرى يستعين بها المتوكل على الافادة من نعمتي الصحة والفراغ إلى أقصى درجات الافادة .

الحياة عمل وإنتاج لخير النفس ، والوطن ، والجماعة . وما طلبت « القناعة » إلا كوسيلة من وسائل رد الاعتداء بسبب الطمع وسوء استخدام الصحة والفراغ . والمنتج العامل في الحياة يكون طموحاً ولكنه لا يكون طامعاً بحال .

ومن يعيش في الحياة لينتج فقد عاش أيضاً بعد مماته . ومن وجد في الحياة ليعيش وارتضى لنفسه السعى لياكل فقط فقد ارتضى لنفسه أن يكون ميتاً بين الأحياء .

إن القلة من الناس هي التي تعرف : كيف تحيا بحسن استخدام القوة البدنية والعقلية وتنظيم الفراغ . وإن الكثير من الناس يظالم نفسه بإعدادها بين الأحياء ، ولكنه لسوء توجيهه وعدم الافادة من صحته وفراغه يعيش بينهم ولا يحسب معهم . أن الإسلام يسمى بتوجيهه إلى أن يعيش الناس في هذا الوجود وبعده أحياء .

العمل واستغلال الفراغ

عن عائشة رضى الله عنها — في رواية أبى داود — قالت : « كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فسابقته على رجلى ، فلما حملت اللحم سابقته فسبقنى ، فقال : هذه بتلك السبقة » .

ويروى عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال : « مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتصلون (يترامون بالنصال والسهام) ، فقال : ارموا بنى اسماعيل ، فإن أباكم كان رامياً ، ارموا . وأنا مع بنى فلان (في رواية مع محجن بن الأدرع) فامسك أحد الفريقين بأيديهم ، فقال : مالكم لا ترمون ؟ قالوا : كيف نرمى وانت معهم ؟ قال ارموا فانا معكم كلكم (أى في حسن النية وقصد الخير) » .

في الحديث الأول نحكى عائشة رضى الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يباشر رياضة العدو والسرعة في الجرى والمسابقة فيه . وفي الحديث الثانى يروى سلمة بن الأكوع أنه عليه السلام كان يشجع رياضة الرمي والتصويب ، كما كان يجيدها . وهذا مثل من العمل الذى كان يؤديه الرسول في غير أوقات تبليغ الرسالة ، وهو عمله المنوط به كرسول ، ويمتبر الأول بعد أن كلف بالرسالة من قبل الله جل شأنه .

وهناك أمثلة أخرى على نحو ما يروى عن عائشة رضى الله عنها عندما سئلت عما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنعه وهو بين أهله في المنزل قالت : « كان في مهنة أهله [في معاونتهم ومشاركتهم في القيام بأعمال المنزل] فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة » .

فهو عليه الصلاة والسلام كان يباشر من الأعمال — بعد أداء عمله الرئيسى — ما فيه نفع لبدنه وصحته ، أو ما فيه إعداد لنفسه عند لقاء خصمه ومقابلته ، أو ما فيه ترويح أو مساعدة لأقرب الناس إليه ، وهم أهل بيته وخاصته .

وهكذا كلما وجد الرسول عليه الصلاة والسلام عنده فراغاً من الوقت بعد

عمله العام وهو تبليغ الرسالة ، باشر من الأعمال في هذا الفراغ ما يحقق المنفعة لنفسه أو لأهله : وبالتالي ما هو بعيد كل البعد عما فيه إيذاء لنفسه أو لأهله .

في الحياة نوعان من العمل :

وكل إنسان في الحياة له نوعان من العمل : نوع يؤديه كواجب تفرضه عليه الحياة العامة ، أو تحتمه عليه ضرورة السعي لحفظ بقائه ورعاية أسرته الخاصة .

ونوع آخر يملأ به الوقت الباقي ، بعد إنجاز النوع الأول من العمل ، ويشغل به ما يسمى بـ « الفراغ » . والفراغ هو الوقت الزائد إذن عن العمل اليومي لضرورة العيش أو حاجة التعليم في سن التنشئة .

فمثلاً : فراغ الموظفين بعد عمل الدواوين .. وفراغ العمال الصناعيين والزراعيين بعد أداء المطلوب منهم في عمل الصناعة والزراعة .. وفراغ الطلاب والتلاميذ بعد عمل اليوم الجامعي والمدرسي .. وفراغ الذين يعيشون على تأجير الأراضي الزراعية والأملاك العقارية يشمل جميع وقتهم في يقظتهم .

والعاقل من الناس هو الذي يملأ الفراغ من وقته بما يعود عليه بالنفع ، أو يبعد عنه الضرر على الأقل ، ويتخذ من الرسول ﷺ أسوة حسنة في ذلك . فإن الذي يستغل فراغه على وجه يحقق مصلحة خاصة به ، هو ذلك الإنسان الذي يتحكم في هوى نفسه ، ويدرك أن الحياة كفاح من أجل الخير لنفسه ولغيره . هو ذلك الإنسان صاحب الشخصية أو صاحب الإرادة ، وصاحب الإيمان بنفسه ومجتمعه ، وبخالق الكل .

إن وضع أى إنسان في الحياة يتردد بين وضعين متقابلين : إما أن يترك نفسه للأحداث والاتجاهات المختلفة . وهو في هذا الوضع لا يحتاج إلى عناية ومشقة ،

ولاجهاد وكفاح ، ولا إرادة وإيمان ، ولا أى مجهود بشري إيجابى ، سوى أن يسير حسبما تهوى نفسه ، أو حسبما يهوى له غيره . وحظه من الحياة عندئذ حظ التابع الأسير يحيا ليعيش كيفما كانت عيشته . وإما أن يتخير طريقة خلاصاً فى حياته يجنبه احتكار غيره له . ويكفل له أن يكون سيد نفسه ، وعندئذ لا بد أن يسعى وأن يجاهد فى سعيه ، وأن يتحمل مشقة الجهاد ومتاعب الكفاح . وبذلك إذا عاش انتظر أن يعمل ، وأن يكون لعمله هدف ، وأن يكون بوقتة دائماً مجالاً لتحقيق مصلحة أو دفع مضرة خاصة أو عامة .

هذا الإنسان الثانى صاحب العمل المثمر دائماً وصاحب الكفاح يمكن أن يستغل فراغه بالاستمرار فى التعليم والتزود بالمعارف العامة والفنية ، فيتردد على المكتبات العامة أو على الندوات وقاعات المحاضرات .

يمكنه أن يشترك فى النوادى الرياضية المختلفة ، وفى رحلات آخر الأسبوع . يمكنه أن يشترك فى الخدمات الاجتماعية والقومية التى هدفها البر بالآخرين ، أو ترقية الوطن والمساهمة فى إنهاضه .

يمكنه — إذا لم يتيسر له ذلك — أن يخلو لعبادة وذكر الله تصفية للقلب وتطهيراً للنفس من الحقد والحسد وأمثالها من الصفات الضارة .

يروى عن أبى سعيد رضى الله عنه قال : جاء أعرابى إلى النبى ﷺ فقال يا رسول الله : أى الناس خير ؟ قال : رجل جاهد بنفسه وماله ، ورجل فى شعب من الشعاب يعبد ربه ، ويدع الناس من شره .

استغلال الفراغ فى العبث ضياع وتدمير :

وليس من استغلال الفراغ أن يقضى الإنسان الوقت فى الجلوس على المقاهى والحاققة فى النادين والرائحين ، والغاديات والرائحات .

يروى أبو سعيد رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
«ياكم والجلوس بالطرقات ، قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا
تتحدث فيها : فإذا ابیتهم الا المجلس فاعطوا الطريق حقه .. قالوا :
وما حقه ؟ قال : غص البصر ، وكف الاذى ، ورد السلام ، والأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر » .

وليس من استغلال الفراغ أن يتسكع الإنسان في الطرقات ، ويتابع السيدات
والآنسات بألفاظ الغزل البذيئة ، أو بمحركات تشبه حركات القردة .

وليس من استغلال الفراغ اللعب بالنرد . فيروى عن الرسول صلى الله عليه
وسلم أنه يقول : « من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله » .

وليس من استغلال الفراغ أن يساهم في أحاديث الغيبة والنميمة ، وتناول أعراض
الناس بالحق أو بالباطل .

يروى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
« اتدرون ما الغيبة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم .. قال : ذكرك أخاك بما
يكره .. قيل : أفرأيت أن كان في أخى ما أقول ؟ قال : إن كان فيه
ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه فقد بهته (رميته بالبهتان
والباطل) » .

ليس من استغلال الفراغ أن يعمل الإنسان على الإيقاع بالغير لحقد في النفس ،
وتدبير المكيدة ، وهو في واقع الأمر برىء عند الله . يقول الله تعالى : « ولا
تطعم كل حلافٍ [كثير الحلاف] ممينٍ [حقير] . همارٍ . [عياب للناس]
مشاء بنميم [ساع بالإنساد]^(١) » .

ليس من استغلال الفراغ تناول الشائعات ، والافخ فيها . يقول الله جل شأنه :
« يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتهم فلا تتناجوا بالإثم والمدوان ومَعْصِيَةِ
الرَّسُولِ ، وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى ، وَانقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ^(٢) » .

***

مثل هذه الأعمال في أوقات الفراغ تدل على عدم جدية صاحبها في الحياة ، وتدل بالأولى على ثقافته وعدم تربيته التربية السليمة . إنها لا تسكون إلا من إنسان تمكن منه الكسل ، ووقفت به الحيوانية عند حد إشباع شهوة النظر وشهوة الكلام ، وحالت دون أن ينمى عقله ، ويهذب خلقه وسلوكه .

***

آفتنا في الشرق أننا نتجه إلى هذه الصغائر التي من شأنها أن تصيب الإنسان في شعوره أو إدراكه وإنسانيته ، وأن تقطع الأوصال بين الناس جميعاً ، وإن تطبعنا بطابع السلبية في الحياة ، وفيذامع ذلك دين يدعو إلى الإيجابية في الحياة والعمل المثمر المنتج فيها .

إن حالنا بالقياس إلى غيرنا في الأمم الأخرى القوية أننا نبذل تفكيرنا ونشاطنا ، وسعينا إلى هذه الأعمال البغيضة المهلكة . نحن لو ملأنا فراغنا بما يعود علينا بالمصلحة من زيادة في الثقيف ، ومن رعاية لصحة أبداننا وفوسنا ، ومن مشاركة ومعاونة لبعضنا بعضاً — نحن لو اتجهنا هذا الاتجاه لنقصت هذه الرذائل ، ورضائنا مجالاً ، ونشربنا إلى فاعلها نثرة الصغار والاحتقار ، كما نظر الله جل جلاله إلى فاعلها في قوله « وَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَّافٍ مِثِينٍ . هَازِمٌ مَشَاءٍ بَنَمِيمٍ »^(١) .

شيوخ يملأون فراغهم بالجلوس على المقاهي والتناجي بالإثم والعدوان ، وشبان يذرعون طرق المارة ذهاباً وإياباً في غير ملل ، ويمنعون هؤلاء المارة من مباشرة حقهم الطبيعي في الالةقال وإنجاز الأعمال بدون إزعاج ، ويتفننون في الحصول على المال بوسيلة أو بأخرى لارتياح دور السينما ونحو ذلك — يعلنون عن أنفسهم بأنهم أشباه الناس وهم ليسوا في عدادهم ، ثم هم عند الله بعد ذلك معتدون آثمون .

القدوة الحسنة

يروى عن أنس رضى الله عنه أنه يقول : « كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أحسن الناس ، وأجود الناس ، وأشجع الناس » .
ويقول الله جل شأنه في وصف نبيه الكريم : « وإِنَّكَ أَعْلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ ^(١) » .

***

لا تكون الإنسان شخصية إلا إذا تميز في مجتمعه ، وأصبح مثلاً واضحاً لصفات طيبة تبرزه في بيئته ، وتجعله مقدماً على غيره ، وموضع احترام لمن يعرفه ولمن يسمع عنه وعن خلاله .

ولكل مجتمع ، ولكل بيئة عرف في تحديد الشخصية ، وتوضيح معالمها :

(أ) فالمجتمع الدينى عرف في تحديد الشخصية الدينية .

(ب) والمجتمع العلمى عرف في تحديد الشخصية العلمية .

(ج) والمجتمع السياسى عرف في تحديد الشخصية السياسية ... وهكذا تنوع الشخصيات حسب تعدد المجتمع والبيئة .

ولا تكون لرجل الدين شخصية إلا إذا ابتعد عن إخضاع الدين في فهمه وشرحه لميل خاص ، أو لعهد خاص ، أو لمجتمع بشرى خاص ، وكان مع ذلك مثلاً عملياً لما ينصح به الناس باسم الدين ورسالة السماء .

ولا تكون للعالم الشخصية العلمية إلا إذا أبعد الهوى ، والحزبية السياسية ، والمذهبية الطائفية في التفويض عن الحقيقة ، وفي التعبير عنها أيضاً ، وكان سلوكه الشخصى مع ذلك عنواناً لما وصل إليه باسم البحث عن الحقيقة ، من حيث هو

---

(١) القلم : ٤

حقيقه ، وذلك هو السلوك البعيد عن الموى والغرض ، وهو نفسه السلوك
الفاضل .

ولا تكون لرجل السياسة الشخصية السياسية إلا إذا حكم مصلحة الوطن فيما
يسوس به الناس داخل المجتمع أو خارج هذا المجتمع ، وكان تصرفه العملي مع ذلك
مؤدجا لمصلحة الوطنية وحدها .

وعلى هذا النحو تحدد الشخصيات المختلفة في الجماعة الإنسانية . وعلى هذا
النحو يفرق بين بعضها وبعض . ولكن مع ذلك يوجد قدر مشترك هو عنصر
ضرورى في تكوين الشخصية الإنسانية على العموم ، وهو عنصر القدوة الحسنة ،
والمثل الطيب لصاحب الشخصية .

والرسول ﷺ لم يتميز شخصيته لأنه صاحب رسالة إلهية فحسب كلف من قبل
الله سبحانه وتعالى بتبليغها للناس كافة ، بل لأنه مع ذلك كان قدوة حسنة ومثلا
أعلى للاستقامة الإنسانية ، والمبادئ الخالدة التي تضمنتها رسالته المنزلة ، وهى تلك
المبادئ التي تصور الرشد الإنسانى ، وتهدف إلى فضج البشر ، والخروج بهم
من الطغولة الإنسانية إلى مستوى إنسانى أرقى ، ومجتمع بشرى أفضل .

الرسول هو المثل الأعلى :

الرسول عليه الصلاة والسلام كان مثلاً أعلى للاعتدال فى الوجدان ومظاهره ،
مثلاً أعلى لضبط النفس فى حال ما يسرها أو يحزنها : كان إذا فرح ابتسم ، وإذا
ضحك لم يقهقه . يروى عن جابر بن سمرة : « ... وكان لا يضحك إلا تبسماً »
وإذا حزن طوى حزنه فى نفسه ، وإن اشتد به الحزن دمت عيناه ، دون أن تخرج
به شدة الحزن إلى المظاهر الأخرى غير الكريمة . ويروى أنس رضى الله عنه قال :
« دخلنا مع النبى ﷺ على ولده إبراهيم عليه السلام وهو يجود بنفسه — أى
يحتضر — فجهات عينا رسول الله ﷺ تذر فان . فقال له عبد الرحمن بن عوف :

وأنت يا رسول الله ؟ فقال : يا ابن عوف إنها رحمة . ثم قال صلى الله عليه وسلم :
إن العين تدمع والقلب يحزن ، ولا تقول إلا ما يرضى ربنا ، وأنا بفراقك
يا إبراهيم لحزونون » .

فالرسول عليه الصلاة والسلام كان مقصدًا في حزنه إذا عرضت له أحداث
الحزن واشتدت به ، ومعتدلاً في التعبير عن سروره إن وجدت له مقتضيات
السرور . وبهذا أو ذاك كان يمثل الصورة الرفيعة لعواطف الإنسان وانفعالاته .
فطول أمد الحزن ، أو الاستمرار فيه كفيل بقطع الإنسان عن الحياة العامة ،
وسبب في النظرة إلى الناس والحياة نظرة المتشائم ، أو اليأس . ولهذا يروى عنه —
في رواية أنس رضي الله عنه — : « لا يتمنين أحدكم الموت ، إما محسنًا فلعله
يزداد . وإما مسيئًا فلعله يستعتب [يرجع إلى الله بالتوبة] » .

وكذا المبالغة في التعبير عن الفرح والسرور بالقهقهة أو ما يشبهها من حركات
الجسم والصوت ، سبيل إلى أخذ الحياة بغير مأخذ جدى وعنوان على عدم سيطرة
الإنسان بعقله على اهتزاز وجدانه .

الرسول عليه الصلاة والسلام كما كان مثلاً أعلى للاعتدال في الوجدان
ومظاهره — كان مثلاً أعلى أيضاً في العمل حتى في العبادة نفسها . يروى عن
أس رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه يقول : أما والله ، إني لأخشاكم لله ،
وأتقاكم لله ، لكنني أصوم وأفطر ، وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء ،
فمن يرعب عن سننني فليس مني ويروى عن عائشة رضي الله عنها قالت : « ما
خير رسول الله ﷺ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً » ..

كان مثلاً أعلى في سلوكه مع أصحابه رضوان الله عليهم ، وفي سلوكه في
أسرته . مثلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي ﷺ يصنع في أهله ؟ قالت : « كان
في مهنة أهله ، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة » .

القدوة الحسنة في حاجة الى تدريب :

والقدوة الحسنة تحتاج إلى أن يدرب الإنسان نفسه على الفعل الحسن حتى يكون مثلاً للفعل الحسن ذاته . وأقوم سبيل إلى ذلك أن يسلك الطريق الذى خطه الإسلام للعمل الصالح وهو طريق المؤمنين الناجحين ، ويصوره الله فى قوله تعالى : « قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ . الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ، وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ لِقُرُوبِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ . وَالَّذِينَ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ . أُولَئِكَ هُمُ لَوَارِثُونَ . الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ^(١) » .

وإن الصوم من أهم العوامل التى تدفع الإنسان إلى أن يكون ذا قدوة حسنة فى أهله وجماعته ، لأنه امتحان لمدى سيطرة الإنسان من نفسه على نفسه وتغلبه على هواه ، وميله إلى الفعل الحسن ، والعمل الصالح . ويقول الرسول ﷺ : « كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزي به » .

الطريق إلى التقدم

هناك في مجتمعنا الإنسانى المعاصر تقدم علمى ، وتقدم تكنولوجى يتميز بهما هذا العصر عن عصور البشرية السابقة . وهما أساسان للتقدم الصناعى والتقدم الاقتصادى .

وهناك كذلك تقدم حضارى يتمثل فى بناء المساكن وتعبيد الطرق ، وفى وسائل المواصلات ، وفى الوقاية من الأمراض ، وفى أداء الخدمات العامة فى القرية والمدينة على السواء .

وهذه الأنواع من التقدم تدل من غير شك على التقدم الفسكرى الإنسانى وتفوقه فى السيادة من أجل ذلك على الأرض والماء والهواء ، تفوقاً تجلت فيه قدرة الإنسان على البناء والمدم على السواء .

ولكن هل ساد الإنسان بهذا التقدم الخلاق على نفسه فمدش فى سلم معها ومع الآخرين فى مجتمعه الخاص ، أو المجتمع الدولى العام ؟
... تقدم الإنسان فى تفكيره ، وعلمه . وفى تطبيق هذا العلم فى مجالات الحياة المختلفة ، وفى بناء حضارة مادية شائخة .

فهل وجه التفكير والعلم لإسعاد الإنسان وتوفير ظروف الاطمئنان له ؟
وهل قصر تطبيق علمه ، على ما ينفع الإنسان ويتيح له فرصة إبعاد عامل الفقر والجوع والمرض ودفن الملايين من البشر إلى الهلاك ؟

وهل عمل على صيانة هذه الحضارة المادية من التدمير ؟
أم أنه اتجه بكل أنواع تقدمه فى الدرجة الأولى إلى إمكانية التحطيم والتخريب لما بنى بالأمس وبينيه اليوم ؟

إن ما ينفق على معدات الهجوم ووسائل الدفاع في المجتمعات التي تقدمت في العلم والصناعة يشير إلى رقم عال في الاتفاق قد يكون توفيره ليس على حساب المواطنين وخدمهم في هذه المجتمعات بل أيضاً بطريق غير مباشر على حساب مواطنين في المجتمعات التي لم تتقدم بعد أو أخذت في سبيل هذا التقدم... أى على حساب البشرية كلها .

وعلى أية حال لا بد أن يوصف العمل الخلاق للإنسان في العلم والتكنولوجيا والحضارة في قرننا العشرين، وبالأخص في النصف الثاني منه : بأنه تقدم إنسانى لا شك فيه .

ومع ذلك أليس إنسان القرن العشرين هذا متخافاً في إنسانية السلوك والمعاملة؟ إنه يقاتل أو يخرب في سبيل استغلال غيره والتمتع بمنافع اقتصادية يحرم منها الآخرون الضعفاء في مواجهته .

إن صاحب هذا التفوق في العلم والصناعة يستخدم تفوقه في هذه المجالات لإرغام غيره على قبول وصايته بصورة أو بأخرى لمصلحة ينتزعها فيسعد نفسه . ويشقى غيره . وإن القوة التي يحصلها عن طريق التقدم العلمى والصناعى يصرفها في إذلال الغير أكثر مما يصرفها في الحفاظ على اعتبار الإنسان وكرامته كإنسان يتميز عن الحيوان .

ما الفارق بين الإنسان المتفوق في العلم والصناعة والتفكير في المجتمع المعاصر عندما يذل غيره لإسعاد نفسه أو لتتخم معدته ويشبع شهوة فرجه... وبين الحيوان الأقوى بعضلاته عندما يبعد الأضعف منه عن المشاركة في المرعى أو في الرأى ويناطحه ، وربما يقتله عندما تقل كمية الغذاء أو الماء ؟ .

إن الصراع الدائر في عالمنا المعاصر اليوم هو صراع بين قوى حقاً هي متفوقة في العلم والصناعة والتفكير ، ولكنها على وجه القطع متخلفة في إنسانية السلوك

والمعاملة . لأن صراعها صراع اقتصادى فى أساسه ومغلف بايديولوجية أو بأخرى .
أيضاً إذا كان هو صراعاً بينها وبين بعضها فهو كذلك صراع بينها كمجموعة
من جهة وبين الضعفاء الذين لم يتفوقوا مثلهم فى العلم والصناعة والتفكير ، أو
ابتدأوا فى سبيل هذا التفوق ولكنهم أقل منهم وأبعد عن الدرجة التى تمكنهم
من المنافسة .

وصراعهم إذن يشبه صراع الحيوان من أجل المعدة أو الفرج ... صراع
الحيوان الذى لا يعرف إلى القسمة والمشاركة السلمية سبيلاً ، فضلاً عن أن يعرف
التعاون مع غيره على دفع الجوع والعطش .

وتفكير هؤلاء المتفوقين وأصحاب القوة عن طريق العلم والصناعة إن أوصلهم
إلى الإبداع فى مجال الصناعة والحضارة وبالتالي إلى محاولة السيطرة الاقتصادية ..
فإن تفوق هذا التفكير لديهم يتجلى أيضاً واضحاً فى إبداع الشعارات التى تخدع
الضعيف وهى تخفى وراءها محاولة الاستغلال والافراد وعدم المشاركة للآخرين
الذين هم موضع الاستغلال .

تفكير القرن العشرين تفكير غريب : يكشف ويمعن فى الكشف عن
الطبيعة والكون ، وفى الوقت نفسه يخدع الإنسان ويمعن فى خداعه . وعلم
القرن العشرين علم غريب يرفع فى الوقت الذى يذل فيه ، ويبنى فى الوقت الذى
يهدم فيه . وحضارة القرن العشرين حضارة غريبة : تشمخ بمزاياها وبضخامتها
ولكن ينقصها روح الإنسان التى تشع الصفاء والاطمئنان والأمن فى الغد القريب
والبعيد .

وما هو كائن اليوم بين المجتمعات بعضها مع بعض ... كائن أيضاً بين أفراد
المجتمع الواحد . إذ قلما تجدد السلام فى النفوس على انفراد أو فى علاقاتها معاً .
وبصورة غير واضحة يدور الصراع بين أفراد المجتمع الواحد كما يدور بين المجتمعات .

وعلى شاكلته: المتفوق أو القوى لسبب من الأسباب يطارد الضعيف عنه ومنه أجل منفعة اقتصادية . وهكذا نجد تفوق الإنسان المعاصر في المجتمع الواحد: في العلم وتطبيقه يصاحبه تخلف في إنسانية السلوك والمعاملة ، على نحو ما هو بين المجتمعات المتفوقة .. والأفل في التفوق .

أليس التمييز العنصري في مجتمع والصراع الطبقي في مجتمع آخر آية على أنه طابع الحياة المعاصرة كما يحمل التفوق في التفكير ... كما يحمل التخلف في إنسانية السلوك والمعاملة ؟

وإذا كان الملونون اليوم في التمييز العنصري موضوع استدلال للمتفوقين عليهم من البيض ، وإذا كان العمال اليدويون موضوع استغلال لمن هم أشد بأساً من رجال الصناعة ... فليس هناك ضمان في الغد إذا أصبح هؤلاء العمال وأولئك الملونون ذوي قوة وسيادة : من أن يكونوا كذلك أصحاب تخلف في إنسانية السلوك مع الآخرين ؟

وإذن السبب الرئيسي في هذا الطابع ازدوج للحياة المعاصرة - وهو طابع التقدم الفكري والعلمي والصناعي .. مع التخلف في إنسانية السلوك - ليس هو ذات التقدم في هذه الجوانب بل هو فراغ هذه الحياة من «روح الإنسانية» وافتقارها إلى قوة أخرى تدفع هذه الحياة كذلك إلى الأمام بحيث يصبح الفرد في سلوكه مع نفسه وغيره من المجتمع المتقدم في علاقته بمجتمع آخر بعيداً عن مشاركة الحيوان في الاعتداء على الآخرين بصورة أو بأخرى من أجل ملء المعدة والتلذذ بحرمان الآخرين ، وبحيث يصبح التقدم العلمي والتكنولوجي نهالاً تلير البشرية وأمنها .

إن دعوة « الحرية » أو دعوة « السلام » أو ما شاكل ذلك مما يرمز لإيديولوجية معينة في صراع المجتمعات المعاصرة وتنافس ، عن طريق التقدم الفكري على استغلال الضعيف بدلاً من الجدية في مصاحبته في السير في طريق

«التطور والبناء... هي من الشعارات التي تجذب، ولكنها لا تحول... من جانب
من يرددها في هذا الجمع أو ذاك - دون ممارسة التخلف في إنسانية السلوك.
تقدم فكرى وعلمى وصناعى: في حاجة ماسة إلى تقدم «روحى»... في
حاجة إلى تقدم إنسانى فى السلوك والمعاملة، حتى يمكن الإنسان أن يحيا حياة
الإنسان.

والعدل البشرى فى المجتمع الإنسانى كله لا يمكن أن يتحقق إلا إذا ساق
«التقدم الروحى تقدم الفكر والعلم والصناعة».

لا يمكن أن يخفف من حدة الجوع والمرض فى العالم إلا إذا اتجه الفكر والعلم
والصناعة إلى توفير الغذاء للإنسان وتوفير الوقاية الكافية من الأوبئة والأمراض
المنشرة... وابتعد الفكر والصناعة بالقدرة: عن تدمير الحضارة الإنسانية
وإبادة الجنس البشرى.

ويوم يؤمن هذا الإنسان الخلاق بالله - كما آمن بالفسكر... يوم يوفر
تفكيره لمحض الخير.

إن الإنسان المعاصر آمن بشيء وكفر بشيء آخر فى خصائصه هو كإنسان:
آمن بفكره، وكفر بوجدانه. ولذا لم يسير وجدانه تفكيره. ويوم نحى عنه
الروحية أمات وجدانه، وأصبح ينظر إلى الأفراد الآخرين كأجزاء فى مركب
عضوى يتحرك بالدفع وليس بالإرادة أو بالأحاسيس والمشاعر الإنسانية المتبادلة.

«والروحية» التى تشير إليها هى مجموعة القيم الإنسانية الرفيعة التى ينادى
بها الدين وجدان الإنسان ويدعوه إلى السمو فوق مستوى تبادل المنفعة المادية
ومستوى التنازلات فى المعاملة الإنسانية. هى الدعوة إلى الإنفاق والبذل فى الرخاء
والشدة على السواء، هى الدعوة إلى الإعطاء أكثر من الأخذ، وإلى التسامح
والعفو عند المقدرة، وكظم الغيظ عند الإثارة... هى الدعوة إلى الإنسانية
المهذبة، وهى الإحسان فى المعاملة والسلوك.

« وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ .

« الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ ،

« وَالكَاطِمِينَ الْغَيْظَ ،

« وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ،

« وَاللَّهُ يَحِبُّ الْمُحْسِنِينَ .

« وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ فَمَا لَهُ مِنْ شَيْءٍ أَنْ يَقُولَ « (١) .

على أن هذه الروحية ليست دعوة إلى السلبية في الحياة ، وليست كذلك دعوة إلى الاستسلام للاعتداء ، ولا هي دعوة إلى عدم الأخذ بأسباب القوة المادية التي تقوم على الكشف والبحث والتجربة والتصنيع ، والتي من شأنها أن تعين على دفع الفقر والمرض والجهل . كما ترد اعتداء المعتدى .

يقول القرآن الكريم : « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ،

وأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ ، وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالنِّقَاطِ ،

« وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ،

« وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ، إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ » (٢) .

فهذه الآية تقرر طاب الهداية وإقامة العدل بين الناس عن طريق كتاب الله بالكشف عن الحديد واستخدامه كمصدر للمنافع العديدة للبشر وقت سلامتهم وأمنهم ، كما هو مصدر القوة الرادعة عند دفع الاعتداء ورد الظالم .

وفي التعبير بـ « أَنزَلْنَا » في هذه الآية : مرة في جانب « الكتاب » ومرة أخرى في جانب « الحديد » يشير إلى أن ذات القيمة التي يضمها القرآن على الحديد هي

(١) سورة آل عمران : ١٣٣ - ١٣٥ .

(٢) سورة الحديد : ٢٥ .

نفس القيمة التي يضعها على الكتاب : فهما ضروريان للأمة ولل البشرية : في إنسانية سلوكها ، وفي قوتها المادية على السواء .

ثم ما جاء في ختام هذه الآية من قوله تعالى : « إن الله قوى عزيز » . . . يؤكد أهمية القوة والعزة والمنفعة في حياة الأمة . فما هو من صفات الله : مطلوب من الإنسان أن يسعى لتحقيقه في حياته فرداً وجماعة . فإذا وصف الله نفسه بالرحمة وبالشدة : « اعلّموا أن الله شديد العقاب وإن الله غفور رحيم » ، فالمؤمنون على سبيل الحقيقة هم كذلك يجب أن يكونوا أشداء ورحماء في الوقت نفسه « محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم » .

وليست الروحية كذلك عدم استمتاع بالحياة المادية . فالقرآن الكريم ينكر على من حرم متع هذه الحياة : تحريمه هذا بقوله : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا ، خالصة يوم القيامة » . بل لم يكف بالإنكار وطلب مع ذلك من الناس أن يأخذوا زيتهم عند كل مسجد : « يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد .. » .

إن ما لا تنفق معه « الروحية » حقاً هو استخدام القوة المادية للطغيان والاعتداء وإساءة استعمال متع هذه الحياة المادية في الإثم وإثارة البغضاء بين الناس واستضعاف الضعفاء وإذلال أصحاب الحاجة . « قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والإثم والبغى بغير الحق .. » .

دعوة الروحية إذن هي دعوة إلى تقدم الإنسان : في إنسانية السلوك التي تجعل من الناس محسنين ومهذبين في المعاملة ، ومتواذنين ومتعاونين في المجتمع . ثم إلى التقدم في التفكير الذي يستتبع بدوره التقدم العلمي والصناعي والحضاري .

دعوة « الروحية » ليست دعوة إذن إلى « التخلف » ولا هي رجعية . بل هي الطريق إلى التقدم المصحوب بالأمن والسلام . والوقوف عند حد التقدم العلمي والصناعي وحده دون تقدم في إنسانية الإنسانية الإنسان ومعاملته — هو في واقع الأمر : طريق إلى الرجوع إلى الوراء .. الرجوع إلى حيوانية الحيوان في الاعتداء من أجل نداء المعدة والفرج ، ولكن بصورة مدمرة ومخربة .

الفصل الثاني

- أثر الخشية من الله .
- قوة الايمان .
- آثار الصبر الدينى .
- الصبر الدينى واثره فى اداء الواجب .
- الصبر الدينى واثره فى اتقان العمل .
- الصبر الدينى واثره فى توجيه الشباب .
- التدين واثره فى المجتمع .
- الصبر الدينى واثره فى تكوين الأسرة كجماعة .
- الصبر الدينى واثره فى الاتحاد والشعور بالجماعة .

أثر الخشية من الله

الناس صنفان :

١ — إن الناس مهما كثر عددهم واختلفت أجناسهم وصفاتهم يتنوعون إلى نوعين : نوع يصدر في معاملته لنفسه ولغيره عن رقابة نفسية بين جنبيه . وآية ذلك لا يؤذى نفسه ومن يحصل به من الناس ، إن أتى بعمل ماء له أو لغيره . فإن كان طاملاً أو صاحب وظيفة أتقن عمله وأدى وظيفته بأمانة . وإن كان تاجراً حرص على نصيح من يتعامل معه . وإن كان ذا رسالة بين اثنين أو في جماعة تجرى قصد الخير ووجه الله في رسالته . فالعمل المقتن محل رضا للعامل والمنفع به على السواء . والأمانة في أداء الوظيفة وسيلة لدفع الضرر عن المصلحة العامة . والإخلاص في نصيح التاجر للمتعامل معه إبعاد له عن أثر الخديعة ونتائجها النفسية والمادية . وتجري قصد الخير في أداء الرسالة بين الناس تجنب لم عن احتكاك بعضهم ببعض .

التربية السليمة أساسها الخشية من الله :

هذه الرقابة النفسية الداخلية التي يصدر عنها الإنسان في أعماله ومعاملته للناس — قد تكون وليدة التربية السليمة والتوجيه الحسن ، كما قد تكون ثمرة الخشية من الله تعالى . ولكنها إذا كانت ثمرة الخشية من الله تعالى ونتيجة لتقوى الله فإنها تكون أفعال في النفس وأبقى على الأحوال كلها . لأن صاحب التربية السليمة والتوجيه الحسن قد تغلب على عاداته طبيعته الإنسانية الأولى ، أو يسيطر على هذه الأدوات في بعض أحواله شعوره القوي بتحقيق مصالحه ومنافعه الخاصة على حساب ما اعتاد من عمل متقن أو أمانة في أداء وظيفته أو إخلاص في النصيح في تجارته أو نحو الخير في رسالته بين أهله ومواطنيه ، فلا يؤدى عمله حينئذ كما كان يؤديه .

أما ذلك الذى يراقب الله ويخشاه سرّاً وعلانية فمن العسير أن يتخلف عمله
درج عليه فى معاملته لنفسه وغيره . لأن عظمة الله التى استقرت فى نفسه ومناجاته .
هذه العظمة فى صلواته الخمس كل يوم : لا تدع له مجالاً للتغيير فى تصرفاته .

إن الإيمان بالله واليوم الآخر ، وإقامة الصلاة : عاملان أساسيان فى إيقاظ معنى
الخشية من الله فى نفس المؤمن . ولما يدانى التوجيه الإنسانى هذه الخشية من الله فى
قوة التأثير على عمل الإنسان : سواء فى كنه أو نوعه . وهيات أن يبقى هذا
التوجيه على حاله من القوة مثل ما تبقى الخشية من الله ويطول أجلها ، وليس فى
حالتها الأولى فحسب ، بل ربما يصير أمرها إلى أن تتمحض آثارها وتأتبجها إلى الخير .

٢ — أما النوع الثانى من الناس فهو ذلك الذى يصدر فى معاملته لنفسه
ولغيره عن معنى الاستهتار والاستخفاف . لا يهتم فى عمله أو فى أداء رسالته على
العموم إلا أن يقتنع أكبر ربح مادى ، أو يحقق أبلغ لذة تهوية من وراء ما يأتى .
به من عمل أو تصرف . بل ربما يرى فى إلحاق الضرر بنفسه أو بغيره لذة وممتعة . .
وقد يتخذ من إضرار نفسه أو غيره حافزاً على العمل الذى يأتى به . فالعامل
أو الصانع الذى يستخف بقيمة العمل فلا يجيده ، والموظف الذى يستهين برسالته
عن طريق وظيفته فى حياة الجماعة فلا يخلص فى أدائها ، وكذا أمثالها فيما يأتون به
من عمل فى ميادين أخرى فى الحياة — هؤلاء يضرون أنفسهم ويضرون غيرهم
بسبب استهتارهم واستخفافهم بما يسمى بالمسؤولية الإنسانية .

هذا الصنف من الناس ، وهو المستخف المستهتر — هو مصدر الفساد أو
الضرر فى الجماعة . وتقويمه لا يكون من طريق فرض الرقابة الخارجية عليه
وحدها ، أو من طريق التقنينوضى فحسب ، أو عن طريق أمثال هذه الوسائل
الإنسانية . بل قبل ذلك يجب أن يكون للضمير الدينى مكانه بين وسائل تقويمهم
هذا الصنف للمستهتر من الناس .

والضمير الدينى لا تؤثر فى تكوينه العظة الدينية وحدها ، ولا ما يلقى من المعارف الأخلاقية ويشرح من القصص التهذيبى الناشئة فى مراحل الدراسة المختلفة . وإنما المنزل .. وإنما سلوك الأسرة هو صاحب التأثير الأول فى ذلك . والوالدة قبل الوالد هى إمامة صاحبة الفضل على ولدها وعلى وطنها بالتالى ، أو مصدر الجناية عليهما معاً .

٣. — والصوم فى رمضان وسيلة من وسائل تربية الضمير الدينى ، وأداة تقوية على وجود الخشية من الله فى نفس الصائم . فالله فى قوته وجبروته وفى رحمته وعدل جزائه يتمثل للصائم فى كل لحظة من لحظات صومه . وأوضح ما يتجلى له فى حال الأزمات النفسية التى تعترضه وقت إمساكه ولأجل شهوة يدينية .

٤ — هل نريد أن ننجح فى كل خطوة من خطواتنا فى الحياة ؟ هل نحرص على أن نوفر لأنفسنا الطمأنينة ولوطننا الرفعة ؟ إذا كنا نريد ونحرص على ذلك فعلىنا أن نخشى الله ونراقبه دائماً فى أفعالنا وأعمالنا .

إنى لأعجب ! كيف يلوم الفاشل فى الحياة : القدر ويحملة مسؤولية فشله ؟ وأعجب كذلك كيف تلوم الأمة المستعمرة الاستعمار وتنسب إليه التخلف فى جوانب حياتها الاقتصادية ، والثقافية ، والأخلاقية ، والصحية ... ؟ .

إن فشل الإنسان فى حياته يرجع إلى نوع عمله فى الحياة . وليس هناك عمل مثمر منتج فى الحياة إلا وقد صدر عن خشية الله فيه .

وإن انحطاط الشعوب فى مستواها فى الحياة يعود أكثر ما يعود إلى ضعف نفوس الأفراد . وما ضعفت نفوس آمنت بالله واتقته حق تقاه . وما استعمرت أمم وتقت بالله واتجهت إليه فى مصائرهما وراقبته فى أعمالها .

قوة الإيمان

عن أنس رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال :

« ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان :

١ - أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ،

٢ - وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله ،

٣ - وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار » .

(أ) فإن إيمان المرء بالله جل جلاله وبرسوله صلى الله عليه وسلم إذا وصل به إلى أن يفضلهما على غيرها في الوجود .. إلى أن يفضلهما على نفسه وولده وماله وزينة الدنيا ومفاخرها ، وذلك بأن يؤثر طاعتهما على طاعة غيرها وبالأخص على طاعة نفسه ، ويقدم العمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يوحى به هوى نفسه — إذا وصلت درجة إيمان المرء بالله ورسوله إلى هذا الحد فإنه لا شك مدرك لذرة روحية في إيمانه هذا ، وفيما يأتي به من عمل نتيجة لهذا الإيمان . وهذه الحال النفسية للمؤمن لا تعرض إلا لمن قوى إيمانه بما آمن به حتى يملك عليه نفسه . فصاحب الإيمان القوى لا تتحكم ذاته عادة في تصرفاته ، وليس لها في نفسه كيانه مستقل يحرص على استقلاله ، بل قوة إيمانه تدفعه إلى أن يكون مستجيباً لما آمن به . وعندئذ يكون سروره النفسى لا في أغراضه الخاصة التى توحى بها ذاته ، بل في سلوكه طريق العمل الذى حددته له إيمانه .

إن المؤمن القوى ، وهو الذى يحب الله ورسوله أكثر من حبه لما سواهما ، يتجلى حبه لما على هذا النحو فى أن تكون عنده كلمة الله دائماً هى العليا ، سواء فى الاعتقاد والعمل . وهو بهذا قوة منتجة فى الحياة ، وهو مع هذا صاحب النفس مطمئنة الراضية فى هذه الحياة الدنيا .

وكلمة الله هي التي تتمثل في أوامره ونواهيه ، وهي السبيل لخير الناس جميعاً ،
لأخير أفراد معينين ولا لطائفة دون أخرى .

(ب) وإذا وصل إيمان المؤمن كذلك إلى أنه إذا أحب غيره لله حباً خالصاً
دون أن يكون لذات المرء المحبوب أو لأنفسه أو لما ينتظر ويترقب منه أثر في
هذا الحب — كانت هذه الحال عنده أيضاً أمانة من أمارات متعته بالإيمان ،
ودليلاً من وجه آخر على أن الإيمان — وحده لا غيره — هو الذي يملأ فراغ
قلبه ونفسه .

وحب الإنسان غيره لله إنما يتمحض لله وحده إذا كان المحبوب نفسه مؤثراً لله
ورسوله على كل ماعداهما في الوجود : عمله لله ووفق ما جاء به رسوله الكريم .
فهو حب في واقع الأمر لله ورسوله ، ومظهر من مظاهر الإيمان القوي بهما .

(ج) والمؤمن كذلك إذا كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في
النار — كان ذلك منه أيضاً دليلاً على قوة إيمانه بالله وبرسوله : إذ الكفر يمثل
الفساد في جوانب الحياة الإنسانية المختلفة ، في العقيدة والسلوك والعمل . والإيمان
بالله ورسوله يمثل من جانب آخر حياة الطهر والنقاء والعمل الصالح لخير الفرد
وجماعته . فإذا تعاقب المؤمن بهذه الحياة النقية الصالحة وتمسك بالبقاء فيها ، وكره أن
يعود إلى اللون الآخر من الحياة وهو اللون القاتم الذي يشوه جمال العقل البشري
ويسىء إلى الإنسان في حياته الخاصة والعامة ، ويجعل منه مثلاً آخر للحيوان في
تصرفاته .. يكره أن يعود إلى هذا اللون كما يكره أن يرمى به في النار — كان
ذلك آية أخرى على أنه متذوق حلاوة الإيمان ، وراغب فيما آمن به رغبة أكيدة
أساسها الطمأنينة النفسية لما صدق به . والطمأنينة النفسية تكاد تكون هي سعادة
الإنسان ومصدر مسراته الحقيقية .

وهذا الحديث النبوى الكريم يريد أن يوضح لنا حالة من حالات الايمان بالله جل وعلا وبرسوله صلوات الله عليه وسلامه ، ويكشف عن مرتبة عليا من مراتبه ، وهى : تعلق المؤمن بالمثل العليا والقيم الرفيعة فى هذا الوجود ، وهى تلك التى يمثلها الوحي الإلهى وتحدد هارسالته عليه أفضل الصلاة والسلام . فهى كل شئ ، وليس وراءها شئ آخر فى نظره : ليس أمامه إلا الله ورسوله ، يحبهما دون سواهما ، ولو أحب إنسانا آخر فله وفى سبيل الله ، لا يرضى بديلا آخر عنها ، بل ليكره كرها شديدا أن يتحول عنها إلى ما كان عليه فى ماضيه .

ومن غير شك ، هذه المرتبة من الايمان مطلوبة لصالح الجماعة وصالح الأفراد . ومن سعادة الجماعة وسعادة الأفراد ألا يدركوا فحسب فرقا بين حياة الفساد والعبث وحياة الجد والخير والمثل العليا ، ألا يؤمنوا فقط بهذا الفرق وينحازوا بالنية والقصد إلى جانب الحياة الثانية ، بل الخير فى أن يتعلقوا بهذه الحياة الجديدة الثانية ، وأن يكرهوا كرها شديدا أن يعودوا إلى حياتهم السابقة ، وهى الحياة العابثة الفاسدة المرذولة . الخير كل الخير فى أن تطيب نفوسهم بهذه الحياة الجديدة وهى الحية النظيفة النقية بعد إيمانهم بها . ولا تطيب نفوسهم إلا إذا كانوا أقوياء الايمان بها ، حريصين عليها متمسكين بما فيها من مثل وقيم ومبادئ ، ضاربين بسلوكهم الشخصى : المثل لهذه القيم والمبادئ .

آثار الضمير الديني

عن عمر رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ان من عباد الله ناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء ، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى ، قالوا يا رسول الله فخبّرنا من هم ؟ قال : هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتماطونها ، فوالله ان وجوههم لنور وانهم لعلى نور ، لا يخافون اذا خاف الناس ، ولا يحزنون اذا حزن الناس ، . ثم تلا قوله تعالى : أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ » .

هذا الحديث الشريف يصور حال المؤمن الذى امتلأ قلبه بالإيمان بالله حتى لا يصدر فى فعل من أفعاله إلا عن هذا الإيمان بالله ، ولا يتجه فى سلوكه أو معاملاته إلا لله . إن أحب فى سبيل الله ، لالملاقة نسب أو قرابة ، وإذا ارتبط بصلة مع غيره كان باعها الله ، ولم يكن مبعثها أموال أو منافع دنيوية يتبادلها معه . إنه بقوة إيمانه ، ولامتلاء قلبه بالإيمان مشرق الوجه وصافى الطبيعة حتى يبدو من شدة إشراقه وصفائه أنه نور نفسه . إنه لقوة إيمانه لا يخاف إذا خاف الناس ، ولا يحزن إذا حزن الناس ، لأن إيمانه بالله يدفعه إلى أن يعتقد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه . ولأن إيمانه بالله يجعله غير حريص على ما فى يده نفسه أكثر من حرصه على ما فى يده الله .

حال هذا المؤمن هى حال يغبطه عليها الأنبياء والشهداء . لأن مكانه من الله سبحانه مكان المقرب منه ، الرضى عنه ، المكرم فى جناته .

نوعان من الناس :

نرى فى حياتنا ، وفى معاملة بعضنا بعضاً نوعين من الناس :

(أ) نوع يشعر فى قرارة نفسه بأن فوقه قوة عليها هى الله سبحانه وتعالى

تدين السكون كله ، وتحدد مصائر الناس في هذه الحياة وفي الحياة الآخرة ، هي قوة مرهوبة الجانب ، ومنع ذلك هي موضع أمل الانسان في دنياه وآخرته لأنه يذكر قوله تعالى : « ويحذركم الله نفسه ، وإلى الله المصير »^(١) .. « واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ، واعلموا أن الله غفور حلیم »^(٢) .. « ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ، ويؤتون الزكاة ، والذين هم بآياتنه يؤمنون »^(٣) .. « وخافون إن كنتم مؤمنين » ..

موقف هذا النوع من المولى جلت قدرته أن يكون في فعله ومعاملاته متأثراً بهذا الشعور العميق في نفسه . ففعله ومعاملاته تأتي طبقاً للأوامر والنواهي التي تكون منها رسالة الله للمصطفى صلى الله عليه وسلم : يخشى ربه فلا يقدم على إساءة لنفسه وغيره ، ويؤمل في عدل الله ورحمته إن أحسن لنفسه وغيره .

(ب) ونوع آخر يقابل هذا النوع تماماً ، وعلى الضد منه في شعوره النفسي : لا يعترف بقوة الخالق ، ولا يداخل نفسه إحساس بوجوده وعظمته ، ولا ينطوي قلبه على أثر من آثار الإيمان بالله . يقر بدنيته فقط ، وبوجوده الذي يعيش فيه ، وتصور له نفسه أنه هو وحده صاحب الأمر فيه ، وليس هناك معقب على تصرفه ولا رقيب على سلوكه ، ولا مجاز على فعله . إن تصرف فعلي حسب ما يهوى ، وإن فعل فتتفيذاً لما يريد . ويسخر بالقول أو بالفعل من الحديث عن الدار الآخرة وما يقع فيها من بعث وجزاء . وينظر نظرة المستخف إلى من يذكر له حقوق الآخرين في جماعته ، وحرمان الآخرين في أموالهم وأعراضهم .. وفضائل السلوك والأخلاق ..

صاحب الشعور الأول تكون في نفسه ضمير ديني أو وعي ديني ويقظة قلبية .

(٢) البقرة : ٢٣٥

(١) آل عمران : ٢٨

(٣) الأعراف : ١٥٦

أى إحساس دينى داخلى يدفعه إلى العمل حسبا جاء فى رسالة الله سبحانه وتعالى من أوامر ونواهى . هذا الإنسان هو صاحب الضمير الدينى . استقر فى نفسه الإيمان بالله واستقرت فيها الخشية منه ، والأمل فيه ، وانطبع ذلك فى تصرفاته وأفعاله ، وسلوكه على العموم . آمن بالله فخشيه وأمل فيه ، لا يضطرب بعد ذلك ولا ينزعج فى حياته ، لأنه لم يعد لديه سبيل للاضطراب . خشيته من الله نتيجة عدم الانحراف فى الاعتقاد والعمل ، وأمله فى الله سيدفعه إلى المثابرة والسير فى الحياة ، دون أن تكون للأحداث التى تصيبه أثرا سلبيا على مثابرته وسيره . إنه الآن صاحب نفس راضية مطمئنة .

أما ذلك الإنسان الذين لم يخالط قلبه إيمان بالله ، فتولى عن ذكر الله ، ولم يرد إلا الحياة الدنيا — هذا الإنسان فقد الضمير الدينى .

إن فعل ذكر فيما يفعله نفسه فقط ونسى ربه ، ومن يذكر نفسه وينسى ربه فيما يفعل ينسى الناس جميعا كذلك . لأن الله فيما يأمر وينهى يبتغى مصلحة الناس كافة . وحتما من ينسى الله ينسى أوامره ونواهيه . هذا الإنسان خلت نفسه من تلك القوة الدافعة الموجهة له فى حياته طبقا للرسالة الإلهية ، واستبدت به قوة أخرى فى التوجيه ، هى قوة النفس الخاصة . وهى عندئذ النفس الأمارة بالسوء . لأنها تدفعه إلى ما يحصل لها المتعة والترويح ، ولو على حساب الآخرين : فى أبدانهم ، أو أموالهم ، أو حرمتهم ، أو أعراضهم . والضمير الدينى إذن يقوم على الإيمان بالله ، والخشية ، والأمل فيه .

أما آثار هذا على العموم فهى :

- ١ — الرضاء والاطمئنان بما يقع من أحداث فى محيط الإنسان .
- ٢ — ومحاسبة الإنسان نفسه بالعمل . وهذه المحاسبة يترتب عليها إتقان العمل .

من جانب ، وأداء ما يجب على الإنسان أدائه — دون رقابة خارجية — من جانب آخر .

٣ — وعدم اليأس عند الصدمات ، والاستمرار في السير في الحياة بروح الأمل المشرقة .

٤ — ثم عدم تهيب الحياة ، وعدم الخوف من أخطارها .
إن هذه الآثار بدورها هي عوامل النجاح في الحياة ، في كل طور من أطوار حياة الإنسان ، وفي كل طبقة من طبقات الجماعة ، لأنها عوامل القوة . والقوة سر النجاح في الحياة دائماً .

إن الذي لا ينزعج بالآزمات قوى ،

والذي لا يخاف مخاطرة الحياة قوى ،

والذي يؤدي الواجب عليه من ذاته قوى على هوى نفسه وأمام غيره :

إن الشباب في حاجة إلى تكون الضمير الديني وإيقاظه في نفسه حتى يقوى على دفع الأخطار التي تواجهه في مرحلة المراهقة ، وهي أخطار كثيراً ما يقع الشباب تحت تأثيرها ، وينزعون إلى السلبية الهدامة في حياتهم . لم يتخلف باحث قسبي ولا تربوي عن الإقرار بأن التدين في حياة المراهق كفيل بتوجيهه التوجيه الصحيح : في مدرسته ، وفي سلوكه الشخصي والجماعي ..

إن العامل في حاجة إلى تكوين الضمير الديني وإيقاظه في نفسه حتى يساهم .. مساهمة إيجابية في إنتاجه سواء في مقدار هذا الإنتاج أو نوعه . وليس هناك وراء الضمير الديني في حياة العامل ما يحفز على إتقان العمل ، وأداء الواجب دون رقابة عليه من غيره ، أكثر من هذا الضمير . قد تكون للدربة أثر ، وقد يكون للوعي القومي أثر ، ولكن هذا الضمير عامل مستمر لا ينقطع في أن يتقن العامل عمله ويؤدي واجبه ، دون انتظار لتفتيش عليه .

إن حارس الوطن لكي لا يتهيب أخطار الدفاع عن الوطن ورد الاعتداء عليه في حاجة إلى أن يكون عنده هذا الضمير الديني ، فهو عدته الروحية بجانب متاده المادي .

إن الجهاز الحكومي لا يثمر ثمرة الإيجابية إلا إذا كان القائمون به من الموظفين يخشون الله في أعمالهم ، ويؤملون في جزائه الأخرى على ما تحملوا من صواب أو لاقوا من مشقة في سبيل مواطنيهم وأمتهم .

لا تستطيع المعرفة ولا الثقافة ولا تستطيع المدرسة ولا تجارب الحياة وحدها : أن تزود الإنسان بقوة تكفل له النجاح في حياته ، وحياة جماعته مثل ما تكفل له هذه القوة الضمير الديني الذي أساسه الإيمان بالله والخشية منه ، والأمل فيه — إنه هو الذي يحول علاقة الناس بعضهم ببعض إلى محبة خالصة لا تقوم على أرحام بينهم ولا على أموال يتعاطونها ، وأنه هو الذي يجنبهم الخوف إذا خاف الناس من الحزن إذا حزن الناس . وذلك ما لم تصل إليه ثقافة ولا توجيه إنساني بد .

الضمير الديني وأثره في أداء الواجب

صنع المعروف يجلب طمأنينة النفس :

روى علي بن الحسين عن أبيه عن جده رضى الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « اصنع المعروف في اهله وفي غير اهله فان أصبت اهله فهو اهله وان لم تصب اهله فانت من اهله » .

يطلب هذا الحديث النبوى الشريف من آمن بالله ورسوله أن يصنع المعروف وهو ما يجب أدائه — حباً في ذات المعروف لا لإرضاء لمن يصنع له ولا ترقباً لجزائهم وثنائهم . لأن صانع المعروف على هذا النحو كافيه اطمئنان نفسه بما صنع . فهو مطمئن النفس إن أصاب عمله هذا من يستحقه ، ومطمئن النفس إن أصاب هذا العمل من لا يستحقه . لأنه عندئذ قد أَرْضَى ضميره ودل على أنه نفسه من أهل المعروف : « فإن أصبت أهله فهو أهله » ، وإن لم تصب أهله فانت من أهله . ففى كلتا الحالتين هو مطمئن النفس مستريح الضمير لما قام به من أداء المعروف والواجب لذات المعروف والواجب . ثم هو بعد ذلك له الجزاء الأوفى في آخرته . « وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ . فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ^(١) » .. والذي يصنع الواجب غير مراعى الناس من يستحقه منهم ، ومن لا يستحقه : قد راعى الله فيما صنع وتحكم في هوى نفسه وشهوته .

الحياة واجبات وحقوق متبادلة :

إذ الواجب هو ما يجب على الإنسان أن يعمل نحو نفسه ، أو نحو غيره : فالجار عليه واجب نحو جاره . والعامل عليه واجب نحو صاحب العمل ، وصاحب المال

---

(١) النازعات : ٤٠ ، ٤١

عليه واجب نحو العامل . والتاجر عليه واجب نحو عميله ، والعميل عليه واجب نحو تاجره . والمعلم عليه واجب نحو تلاميذه ، والتلاميذ عليهم واجب نحو معلمهم . والموظف عليه واجب نحو جمهور الناس ، وجمهور الناس عليه واجب نحو الموظف . والآباء عليهم واجب نحو أبنائهم ، والأبناء عليهم واجب نحو آبائهم . وذوو الأرحام عليهم واجب نحو أرحامهم . والمواطنون عليهم واجب نحو وطنهم وأمتهم . والمؤمنون جميعاً عليهم واجب نحو خالقهم وخالق الكل .

هذه كلها واجبات لكل واجب منها حدود ومعالم . وكلها ترجع إلى واجب الإنسان نحو نفسه وغيره . وإذا سلك فيها الإنسان ما رسمه الإسلام في رسالته ، وجعله هداية المؤمنين : يكون قد أدى الواجب نحو نفسه ، ونحو غيره ونحو خالقه .

الواجب دائرته الصالح العام :

أما حدود الواجب فهي حدود الصالح العام : من يتلمس حدود الصالح العام في تصرفه نحو نفسه يكون قد تلمس حدود الواجب ، ومن يتغنى الصالح العام في سلوكه مع غيره يسكون قد ابتغى أداء الواجب . ولهذا قد يتعارض الواجب مع المنفعة الشخصية : يتعارض البذل في سبيل المجموع مع حرص النفس على المال لهدف شخصي . وتتعارض العفة والعفاف مع الرغبة في تحصيل المتعة الخالصة . ويتعارض إيثار الغير مع الأثرة الذاتية . وتتعارض التضحية في سبيل الوطن مع الحرص على الحياة الفردية .

وأداء الواجب يقوم على تحمل المشقة دائماً في سبيل أدائه . وكلما زادت المشقة في سبيل أدائه كلما كان أثر هذا الواجب في تحقيق الصالح العام أوسع وأوضح .

أداء الواجب ليس هو أداء العمل من أى نوع ، وعلى أى نحو . أداء

الواجب هو أداء عمل معين ، هو أداء ذلك العمل الذى يكون له أثره فى خير المجموع وخدمة الغير :

إن ترفقت بالضعيف أديت واجباً ،

وإن منعت الإيذاء والضرر عن الجار أديت واجباً ،

وإن راعيت حق من لك به صلة فى العمل أديت واجباً ،

وإن منعت الخداع فى معاملة من تبيع له وتشتري منه أديت واجباً ،

وإن منعت عن نفسك الضرر ولم تسترسل فيما تهوى أديت واجباً ،

وإن صنعت كل ذلك وخشيت الله فيه أديت واجباً هو واجبك نحو الله .

الواجب أن تعمل لترضى الله وترضى ضميرك كإنسان مساهم فى خير الجماعة .

الواجب أن ترقب الله فى أدائك إياه .

وليس من أداء الواجب أن تعمل فى ظل رقابة الغير ، أو فى سبيل هوى

النفس .

الواجب والضمير الدينى :

وصاحب الضمير الدينى — وهو من يرقب الله فى العمل — يستغنى إذن عن

إشراف الغير عليه ، ويستغنى كذلك عن مغالبة هوى نفسه وشهواتها فى أداء

ما يجب عليه إذاؤه ، سواء نحو نفسه أو غيره . لأنه انتقل فيما يعمل من خشية

للناس إلى خشية الله ، ومن رضاء نفسه إلى رضاء الله . والله دائم معه ، فالخشية

منه باقية ، والرغبة فى إرضائه متوفرة ومستمرة .

الواجب والحياة الواقعية :

وقد يرى بعض الناس أن أداء الواجب يتطلب حرمان النفس من بعض

للمنافع الخاصة أو بعض المتع الشخصية . والواجب لذلك أمر مثالى فى نظره . وأولى

بالإنسان - في نظره - أن يكون واقفياً يستمتع بالحياة ما وسعه الاستمتاع بها ، ويستغل فرصها ما أمكنه استغلالها ، ويؤدي من العمل ما يتكافأ مع الأجر الذي يتناوله : فلا غضاظة على المدرس في فصله ، والطبيب في مستشفى ، والموظف في مكتبه ، والعامل مصنعه أو حقله : أن يؤدي من العمل ما يبرر به فقط انتسابه إلى الوظيفة التي يؤجر عليها ، طالما لا يكافأ عليها في سعة حسب تقديره . وسواء بعد ذلك أمر عمله الذي أداه أم لم يثمر ، وسواء اقترب به من الصالح العام أم لم يقترب . سواء تثقت التلاميذ أم لم يتثقفوا ، وصحت المرضى أم لم يصحوا ، ونجح صاحب العمل أم لم ينجح ، وقضيت مصالح الناس في دواوين الحكومة أم لم تقض .

صاحب هذا الرأي يبيع للناس أن يكونوا واقفين ، على معنى أن يرفعوا مصلحة الشخصية فحسب ، يلتقطون المنفعة من هنا وهناك كما تلتقط الطيور حبات الأكل التي توجد في مجالها الذي تتحرك فيه ، غير سائلة عن من يملك هذه الحبات إن كانت لصاحبها أم لسواه ، وعما إذا كان لها أن تأكل منها أو تتركها .

صاحب هذا الرأي ينزل بالإنسان درجة دونه ، بدلا من أن يحافظ على أن يبقى إنساناً ، ويتطور كإنسان ، ويصل إلى ذلك الخلق الذي تميز عما عداه بقوة الإدراك ، وبإمكان الفصل في الحياة بين نافع وضار وإحسان وإساءة .

مستوى الأمة مرتبط بلقاء الواجب :

وعلى أداء الواجب وحده يتوقف ارتفاع مستوى الأمة في حياتها : يتوقف عليه ارتفاع مستواها في الخلق ، وفي المعرفة ، وفي الفن ، وفي الحضارة ، وفي المعيشة .

إذ معنى كل إنسان في الأمة يؤدي واجبه : أن هناك إنتاجاً وأن هناك تقدماً مستمراً في الإنتاج . معنى ذلك أيضاً أن هناك تضحية في سبيل المجموع ، وأن هناك عملاً يبذل في سبيل الصالح العام . معنى ذلك أخيراً أن الشعور بالمجموع أصبح (م ١٥ - الاسلام)

أقوى من الشعور بنفس الفرد ، وأن حاجة المجموع أصبحت تعملو حاجة الفرد الخاصة .

لم تتقدم أمة من الأمم ولم تسد في مجالات الحياة كلها في شيء إلا كان تقدمها ، وكانت سيادتها رهناً بأداء أفرادها الواجب . كان المسلمون أصحاب سيادة ، وقوة يوم أن كانوا يدركون الواجب ويؤدونه بنفس مطمئنة .

ولاسبيل لأداء الواجب بنفس مطمئنة إلا إذا سبقه بنفس الإنسان شعور بالخشية من الله وقيام ضمير ديني :

« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدنهم من بعد خوفهم أمناً » ...

الضمير الديني وأثره في إتقان العمل

يروى عن الرسول ﷺ : « ان الله يحب من احدهم اذا عمل عملا ان يتقنه » .

ينصح الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يتقن الإنسان عمله إذا باشر عملاً من الأعمال . ويبدى هذه النصيحة في صورة أن ذلك محبوب لله ، وبما يتقرب به العبد لربه . لأن ما يحبه الله وبرضاه إذا أتى به المرء تقرب به إلى الله جل جلاله .

كل عمل يباشره الإنسان مطلوب منه أن يتقنه ، إذا حرص الإنسان على رضا الله وقبول الله لعمله :

١ - في العبادة مطلوب من الإنسان أن يؤديها على نحو يكفل الهدف المرجو منها . فتأدية الصلاة مثلاً ليست تأدية الركوع والسجود على الوجه المعروف . بل لا تؤدي إلا إذا أتمرت البعد عن الفحشاء والمنكر : « وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ » (١) .. ولهذا يروى مسلم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أنه يقول : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : حبل نتكئ عليه ... قال : حلوه ! ليصل احدكم نشاطه فاذا كسل او فتر قعد » . وروى مسلم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال : « اذا قام احدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع » .

فحرص الرسول عليه الصلاة والسلام أن تؤدي الصلاة في وقت نشاط الإنسان ويقلته حتى يكون على ذكر من الله إذا وقف بين يديه ، وأعان عن عدم رضائه عن تأديتها

في حال كسل الإنسان أو غفوته . لأن تأديتها عندئذ لا تحقق الغاية منها .

وفي الصدقة لا تؤدي في أية صورة ما ، بل في صورة واحدة وهي أن يشعر المتصدق عليه بأن صاحب الصدقة قد حفظ عليه كرامته كإنسان فلم يؤذ به عندما تصدق عليه بنظرة الصغار والاحتقار إليه ، أو بذابى القول أو نحو ذلك : « قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أذى ^(١) » . وعندما أوصى رسول الله ﷺ بأن يد الإنسان اليسرى لا ينبغي أن تعلم ما أعطته يده اليمنى قصد إلى إخفاء أمر الصدقة وعدم إشعار الإنسان المتصدق نفسه بأنه تصدق حتى يحفظ على المتصدق عليه آدميته وإنسانيته . هذا مثل في إتقان العمل في العبادة .

٢ — وفي الصناعة مطلوب من الصانع إذا كان حريصاً على رضا الله ومحبه أن يتقن عمله فيما يصنع ، يعنى بنوعه وجودته قبل العناية بكمه وكثرته . إذ إتقانه وسيلة لترويج ما يصنع ، وأبقى على دوام العمل ان يعمل .

٣ — وفي التجارة مطلوب من التاجر كمتاجر أن يتقن عمله ، وليس ذلك بأن يقوم بالمبادلة على أية صورة ، بل على الصورة التي ينتفى فيها الخداع والمكر السيئ .

٤ — وفي التشفي ، وفي الطبيب .. إلى غير ذلك من الأعمال : مطلوب من المثقف والطبيب والموجه والمرشد أن يتقن كل منهم عمله بأن يقوم به على نحو يحقق فائدته . يتقن المعرفة ، ويطبب للتداوى ، ويوجه للتنوير والارشاد . ولا يتم ذلك كله إلا إذا عمل المثقف على إلهام من يشقه ، والطبيب على إقناذ من يرضه ، والموجه على هداية من يوجهه .

إتقان العمل في جملته يقوم على نفى الخداع في المعاملة ، ووسيلة لترويج ما يصنع أو ينتج إنتاجاً مادياً ، وطريق لإيجابية العمل إن كان يتصل بالقيم والتوجيه الإنساني .

إن الإسلام إذ يعنى إتقان العمل ويدعو إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ،
ويفرق القرآن بين عمل مشر وعمل غير مشر في مثل قوله تعالى : « أَفَنُيْمِشِي
مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى ، أَمْ نُنِيْمِشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ^(١) » ..
الإسلام إذ يعنى بذلك : يعنى بنوع العمل قبل كنه ، وبجودته قبل كثرته ،
وبإيجابيته وثمرته في الحياة قبل ضخامته :

« يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها . قالوا : أمن
قلة نحن يا رسول الله ؟ قال : لا ، بل أنتم كثير ، ولكنكم غثاء كغثاء السيل » .
فالرسول عليه الصلاة والسلام يرى قوة الأمة في نوعها : في تربيتها .. في
توجيهها .. في صحة أبدان أبنائها .. وفي سلامة تربيتهم وتوجيههم . ولم ير هذه
القوة في ، كمها وعددها ، وكثرتها .

إتقان العمل من المباشر له أماره على رشد و صحة فهمه للحياة . والإسلام يقصد
بالحث على إتقان العمل أن يدل الناس على الرشد الإنساني و صحة فهم الحياة :
الطفل ، و ايس الرشيد هو الذى يفرح بالكثرة ، لأنه لم يعرف بعد قيمة النوع
والجودة .

إن إتقان العمل يساوى الصدق فى القول . كلاهما يبعد الخداع وكلاهما يوصل
إلى النجاح الدائم ، وكلاهما أماره الإنسان المذهب الرشيد .

أما الذى يراقب الله فى العمل ويخشى جزاءه فى الآخرة ، ويرغب فى لقائه
والتنعم برضاه بعد البعث — فله من مراقبة الله وخشيته والرغبة فى لقائه دافع إلى
إتقان العمل بالإضافة إلى الجهد فى قيمة إنتاجه . لأنه على ذكر دائماً من أحاديث
الرسول عليه الصلاة والسلام فى ذلك . ومما ذكره الله فى كتابه الكريم .

صاحب الضمير الدينى إذن مدفوع من ضميره إلى إتقان العمل وإجاده .

الضمير الديني وأثره في توجيه الشباب

يروى عن سعد بن هشام أنه قال: دخلت على عائشة رضى الله عنها فسألتها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أما تقرأ القرآن؟ قلت بلى، قالت كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن.

إن الإنسان منذ ولادته إلى شيخوخته له أطوار ثلاثة:

(أ) طور الطفولة للبكرة والمثناة ، وهو من الولادة إلى سن الثانية عشرة .

(ب) وطور الشباب أو المراهقة ، وهو من الثالثة عشرة إلى العشرين أو بعدها بقليل .

(ج) وطور الرشد الإنساني ، وهو من سن الحادية والعشرين إلى الشيخوخة. وطور الشباب إذن هو المرحلة الوسطى بين طفولة الإنسان من جانب ورشده العقلي والنفسى من جانب آخر. هو مرحلة الانتقال التى ينتقل فيها الإنسان الصغير إلى حال الإنسان الكبير. ولأن الشباب يمثل المرحلة الوسطى ، أو لأنه هو يمثل مرحلة الانتقال: كان تصرف الشباب يمر مرة عن تصرف الطفل ، ومرة أخرى يتسم بطابع تصرف الرشيد . تصرف الشباب خليط ، ليس هو بتصرف الطفل على الإطلاق ، ولا بتصرف الرشيد على الإطلاق .

يريد أن يكون إنساناً كبيراً. فالدكر الشاب يريد أن يكون رجلاً فى مشيته ، وفى حديثه ، وفى مظهره ، وفى علاقته بغيره ، وفى تعبيره عن أمانيه . والأفنى الشابة تريد أن تكون امرأة فى زينتها ومظهرها ، وفى حديثها مع أخيها أو أبيها فى الأسرة ، وفى صلاتها بواجبها وفى رفضها كل ما يقلل من شأنها كامرأة مكتملة .

ومع ذلك فالشباب ذكر أوانثى سريع البكاء ، كثير التذلل ، شديد الحب لنفسه ، حريص على اللعب على نحو ما يلعب الأطفال ، كثير الضحك ، قليل الجد .

الشباب يود أن يكون كبيراً ، ولكنه يأتي بما يأتي به الأطفال من تصرفات .
الشباب يود أن يسير إلى الأمام نحو الرشد ، ولكنه قد يدفع إلى أن يرجع إلى الوراء نحو الطفولة .

ومن هنا كانت مرحلة الشباب مرحلة معقدة ، وكان دور الموجه إياه دوراً ليس من السهل القيام به وليس من السهل تأديته حق الأداء .
والتوجيه السليم للشباب هو التوجيه الذي يسير به إلى الأمام نحو الرشد ونحو الإنسان الكبير ، ويحميه من النكسة والرجوع إلى الوراء : نحو الطفولة في دورها المتأخر أو المبكر .

والضمير الديني في مرحلة الشباب عامل رئيسي في دفع الشباب نحو الأمام .
وفي خالق شخصية الإنسان الرشيد فيه ، وفي إبعاده عن أن يبقى طفلاً في عقله ونفسه ، وخالقه ، وسلوكه ، وأن يعيش كما يعيش الأطفال في دور الطفولة الطبيعي .

الضمير الديني سيوجه الشباب نحو الله ، نحو الوجود الكامل في قدرته مالك السموات والأرض ، مدبر الأمر كله . سيوجه الشباب إلى رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما فيها من هداية تصور الطريق المستقيم للإنسان في حياته .

وإذ يتوجه الشاب إلى الله تعالى يتوجه في واقع الأمر نحو مثل أعلى في الوجود . وعندئذ يتصور الحياة على أنها ليست اللعب ، والدلال ، أو البكاء ، والضحك ومطابقة النفس ومشورتها ، بل على أنها طريق إلى السموات ، وأنها صبيلى إلى رضاء الله الخالق القادر .

وإذ يتوجه الشاب إلى رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم يتجه إليها: لأعلى أنها
شئ يحفظ ويتلى، أو شئ يستمتع به على نحو ما يستمتع بكتاب رفيع في أدبه
وأسلوبه، بل على أنها تحديد عملي للسبيل إلى الله وإلى رضائه.

رسالة الإسلام هي رسالة الإنسان الرشيد، هي الرسالة التي تنقل الإنسان
بتعاليمها من طفولته العقلية إلى الرشد النفسى والنضوج العقلى والروحى :
« وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ
وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ
وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْائِيكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ^(١) » :

يصلى لى يكون دائماً على ذكر الله تعالى فيتعد عما يكره الله لعبده وما
لا يحب أن يكون بين عباده . ويؤدى بقية الفرائض من صوم وزكاة وغيرها ،
كى يحول بين نفسه وبين أن تتحول إلى الطفولة وتعود للسير فى مجالها . فالصوم
لا يؤديه إلا من قدر على ضبط نفسه وتحكم فى هواه ، وذلك شأن الرشيد من
الإنسان . والزكاة لا يعطيها إلا من وقف ضد طغيان الأنانية فى نفسه . وذلك أيضاً
شأن الرشيد من الإنسان . أما الطفل من الإنسان فأخص صفاته أنه لا يستطيع أن
يكبح جماح نفسه ، كما لا يستطيع أن يحد من جشعه وسيطرة هواه على كل تصرف
يأتى به .

إن الضمير الدينى هو الذى يدفع الشاب ذكراً كان أو أنثى إلى معرفة
ثمثل الأعلى فى الحياة ، وإلى الجد فيها ، وإلى التخلص من صفات الطفولة الإنسانية
بعدم النكسة إلى الوراء .

تحاول المدرسة الحديثة أن تعوض الشباب عن تكوين الضمير الدينى عنده،

بقراءة تاريخ العظماء والأبطال ، ومعرفة آداب السلوك وأخلاق الإنسان المذهب .
ولسكنها إذ تحاول ذلك تحاول في واقع الأمر أن تضع هذا الشباب أمام شيء
محدود العظمة وهم رجال التاريخ ، وأمام آداب وأخلاق هي من صنع الإنسان
الذي من شأنه أن يختلف على نفسه وفي رأيه ، ولا يستطيع الحياد فيما يرسمه
ويقرره .

وفرق بين عظمة الله إذا دفع الشاب للإيمان به ، وبين عظمة رجل التاريخ
إذا دفع الشباب لقراءة سيرته . وفرق بين طريق الهداية في هذه الحياة الذي هو
من وحى رب العالمين الذي لا إله إلا هو ، وبين ذاك الطريق الذي وضعه
الإنسان على أنه مسلك الإنسان المؤدب المذهب .

أيها الأمهات ، أيها الآباء : تعنون بناشئكم في صغره وتقر أعينكم بنموه
الجسمي فتزداد عنايتكم بهذا الجانب فيه ، حتى إذا دفعتم به إلى المدرسة أخذ
تحصيل المعرفة على نحو ما رسم فيها : جزءاً من هذه العناية ، حتى إذا وصل هذا
الناشئ إلى مرحلة المراهقة أو مرحلة الشباب واجهتكم مشاكله ، وهي مشاكل
ناشئة عن تذبذبه من العاقولة والرشد : ينمو جسمه في سرعة ، وكثيراً ما يبطئ
في تحصيله المعرفة . يهرب من المجتمع ويتميب الحياة ، أو يستهتر بها وبقوانين
أمته وجماعته . وحلكم لمتل هذه المشاكل إما الضغط عليه مرة ، أو تركه مرة
أخرى ، وإما معاملته بقسوة مرة ، واستجدائه مرة أخرى . وهكذا في مرحلة
شباب أولادكم ، حياتكم غير مستقرة : اطمئنان وفزع ، وخوف وأمل ، وإصرار
وندم .

ولو أنكم يوم عنيتم ببدنه وهو ناشئ ، عنيتم بروحه ونفسه ، واتخذتم له

من أنفسكم مثلاً صالحاً يرقب الله في عمله ويتصوره في سلوكه لوجدتم فيه ناشئاً
يتقظ فيه الإحساس بالله .

ولو أنكم بعد ذلك قصصتم عليه شيئاً من سيرة الرسول عليه الصلاة
والسلام ، ثم رسمت له مدرسته طريقاً إجمالياً لهداية الله لوجدتموه في مرحلة
شبابه يسير بقوة الشباب في طريق الراشدين . ويومئذ لا تكون له مشاكل ،
ولا تكون حياتكم من أجله لحظات مختلفة ، ولا تكون نفوسكم بسببه موزعة
بين أحاسيس متناقضة .

« كل مولود يولد على الفطرة ، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » . .
« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً » . . .

التدين وأثره في المجتمع

اساس الاسلام تقاء القلوب وصفاءؤها :

ابتدأت رسالة الإسلام في المجتمع الإنساني بربط الإنسان بأخيه الإنسان ، وإيجاد علاقة من التماسك بينهما ، تقوى وتزيد حسب قوة الإيمان في نفس المؤمن . وأول صورة لهذا الربط والتماسك تنقية النفوس من الغل والحقد والغش والخداع . يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأنس فيما يروى عنه : « يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسى وليس في قلبك غش لأحد فافعل ، قال أنس : ثم قال لي : يا بني وذلك سنتي ، ومن أحيا سنتي فقد أحياي ، ومن أحياي كان معي في الجنة » . فالرسول حريص كل الحرص على أن تصبح النفوس وتمسى وليس في نفس منها شيء من الغش والخداع لانسان آخر . لأنه إذا ضعف معنى هذا الحقد والغش والخداع في النفوس ضعفت أسباب الخصومة بينها ، وبرز مكانها مجال المودة . والمودة مظهر أولى لإدراك معنى الإخاء الإنساني ، والاشتراك في هدف واحد ورسالة واحدة .

وعن إدراك معنى الأخاء والاشتراك في الهدف الواحد يتبدىء المجتمع ويظهر وجوده . ولكن لا يتأكد وجود المجتمع ويقوى إلا إذا انتقلت النفوس البشرية فيه خطوة أخرى ؛ تجاوزت بها محاولة إضعاف الحقد والغش والخداع .

هذه الخطوة الأخرى خطوة إيجابية في بناء المجتمع وتكثيره ، هي — بعد أن يدرك الإنسان علاقة الأخوة بينه وبين إنسان آخر — أن يحب له ما يحب لنفسه يروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه يقول : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » .

أى لا يبلغ أحدكم مبلغ الايمان الكامل ؛ إلا إذا عبرت نفسه بمحبة أخيه الانسان .

فإذا وصلت علاقة الانسان بالإنسان في المجتمع البشرى إلى هذا الحد من المحبة تلاقى النفوس فيه ، فأصبح كل واحد للآخر كالبنيان المرصوص يشد بمضه بعضا . فإذا انتقلت العلاقة بعد ذلك إلى المعاونة ثم إلى الاحسان والبر ، عندئذ تبلغ الجماعة أشدها في القوة ، وتصل إلى آخر مظهر لها في التكتل . يروى أبو هريرة رضى الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه يقول : « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » .
والدين عن طريق الايمان بالله هو الذى يوصل المجتمع إلى هذه الدرجة من القوة والتكتل . ولا تبلغ مبالغه في ذلك الخدمات الاجتماعية ، أو إيقاظ الوعي الجماعى عن طريق المدرسة والثقافة الانسانية المشتركة .

وجانب آخر من جوانب أثر الدين في المجتمع هو أن صفاء النفوس ، ومحبة بعضها لبعض ، ومعاونة بعضها لبعض — يدهنها إلى الرضا بحظ كل إنسان في الحياة ، وعدم مسخط طبقة على أخرى . يقول الله تعالى . « وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ ، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ، لِيَبْلُوكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ ^(١) » . . ويقول جل شأنه : « وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ، لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبَتْهُوا لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَلَهُنَّ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ^(٢) » .

ومجتمع يقوم أساسه على المحبة بين أفرادها ، وعلى عدم القاق والاضطراب في العلاقات بينهم — مجتمع صان نفسه من التدهور والانحلال . وقد كان ذلك شأن الجماعة الإسلامية الأولى . ولذلك أمتن الله على المسلمين بقوله : « وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ^(٣) » .

(٢) النساء : ٢٢

(١) الانعام : ١٦٥

(٣) الانفال : ٦٣

الضمير الدينى واثره فى الاتحاد والشعور بالجماعة

يروى مسلم عن النعمان بن بشير — رضى الله عنهما — أن رسول الله ﷺ قال : « المؤمنون كرجل واحد ، ان اشتكى عينه اشتكى كله ، وان اشتكى رأسه اشتكى كله » .

فالرسول عليه الصلاة والسلام يصور الجماعة المؤمنة ، وما يجب أن يكون عليه وضعها بأنه :

- ١ — يجب أن يشعر أفرادها : بعضهم ببعض ،
- ٢ — وأن يعمل بعضهم لبعض ، لأجل مصلحتهم جميعاً ،
- ٣ — حتى إذا تمخض عمل الأفراد للصالح العام ، وهو صالح الجماعة ، كان المؤمنون عندئذ كرجل واحد ، يتجاوب أعضاء جسمه مع بعض ، إن لحق ألم بعضو منها .

المرحلة الأولى :

فشعور الأفراد بعضهم ببعض الأساس الأول فى قيام الجماعة . وهو أول ظاهرة عملية لإسلام المسلم ، وإيمانه برسالة الإسلام . إذ رسالة الإسلام فى حياة الفرد تبتدىء بنقله من سيطرة الشعور الفردى عليه وطفيان الأنانية فى تصرفاته إلى إنسان جماعى ، يشعر بوجود الآخرين معه ، ويبادلهم الإحساس بواجباته نحوهم ، وبحقوقه من قبلهم .

فمن بقى فى دائرة عمله الفردى لمصلحته وحدها — لم يتذوق بعد حلالة الاعتقاد بالإسلام ، وإن انتسب إلى جماعة المسلمين ، وأعلن القيام بفروض الإسلام . وواجباته .

١ — فمن كاد للغير ، أو وثني به ، أو تأمر عليه بدافع الحق أو المنافسة الرخيصة أو لتحقيق مصلحة شخصية — بعيد عن الإحساس بالإسلام وتذوقه .
عن أبي رزة الأسلمي رضى الله عنه — في رواية أبي داود والترمذى —
أن رسول الله ﷺ صعد المنبر فنادى بصوت رفيع : « يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفيض الايمان الى قلبه : لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم ، فانه من اتبع غيرة اخيه المسلم تتبع الله عورته ، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله » .

ويقول الله جل شأنه : « والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً^(١) » . ويقول سبحانه وتعالى لرسوله الكريم : « ولا تطع كل حلافٍ مهين . همّازٍ مشاءٍ بنميم . منّاعٍ للخير معتدٍ أثيم . عتلٍ بعدَ ذلكَ زَئيم . أن كانَ ذا مالٍ وبَينين^(٢) » .

(ب) ومن خدع الغير باسم الدين ، وباسم الإنسانية ، أو العلم والتوجيه لبلوغ هدف شخصى — بعيد أيضاً عن الإحساس بالإسلام وارتباطه به ارتباط المعتقد به : فمثلاً من صلى ، أو زكى : أو حج ليتسّر وراء صلاته ، أو زكاته ، أو حجه ، ومن باشر مداواة الغير باسم الإنسانية ليحترف بمداواته إياه ، ومن شارك في رعاية الفقير والضعيف ليتجر بهذه المشاركة في الرعاية ، ومن نصب نفسه لتوجيه الغير في دينه أو دنياه كي يصيب بذلك مغنماً مادياً أو جاهاً ومنزلة — كل هؤلاء بعيدون عن الشعور بحقيقة الإسلام في نفوسهم ، وهم أنانيون ، يعملون لأنفسهم فقط ، واسكنهم توسلوا بوسائل من شأنها أن تحمل الناس على قبول المعاملة معهم والثقة بهم .

عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال : « إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه :

١ - رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها ، قال فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت ، قال : كذبت ، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء ، فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار .

٢ - ورجل تعلم العلم وعلمه ، وقرأ القرآن ، فأتى به فعرفه نعمه فعرفها ، قال فما عملت فيها ؟ قال تعلمت العلم ، وعلمته ، وقرأت فيك القرآن ، قال : كذبت ، ولكنك تعلمت العلم ليقلع عالم ، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ ، فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار .

٣ - ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله به ، فعرفه نعمه فعرفها ، قال ما عملت فيها ؟ قال : ما تركت من سبيل أحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك ، قال : كذبت ، ولكنك فعلت ليقال هو جواد ، فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار .

(ج) ومن ابتعد عن أولاده الصغار أو الكبار ، وحرم صغارهم من رعايته وكبارهم من عطفه الأبوي ، ليحقق لنفسه متعة شخصية بامرأة أخرى - لم يخالط الإسلام روحه ، ولم ينفذ إلى دخيلة نفسه . فهو أشبه بذلك الذي رزقه الله مالاً ولم يرزقه علماً فهو يخبط فيه بغير علم : لا يتقى فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ، ولا يعلم لله فيه حقاً . ومنزلته أخبث المنازل عند الله - كما جاء في رواية الترمذي عن الرسول ﷺ .

فأول ظاهرة لإسلام المسلم إذن أن يشعر الإنسان المعتقد به بالجماعة . وشعوره بالجماعة يقوم أولاً وقبل كل شيء على أن يخفف من سيطرة مصالحته الشخصية ، على أفعاله وتصرفاته ، ويجعل فعله وتصرفه شركة بينه وبين جماعته : لا يعين مصالحته الشخصية .. ولا يهضم حق جماعته . وجماعته : من عداه من أقاربه وجيرانه ومواطنيه .

أول ظاهرة لإسلام المسلم : أن يتمنى لغيره ما يتمناه لنفسه من خير ، أو دفع أذى . فهذا التمني منه وإن كان أمراً نفسياً لكنه يحول في واقع الأمر دون أن يتسبب هو نفسه في إيذائهم بلسانه أو عمله ، وعدم إيذاء الغير باللسان أو الفعل

خطوة تساعد في حياته على أن يكون سعيداً موجهاً تلير نفسه وأهله ، بدلا من أن يوجهه لمكالمة الإيذاء الذي يناله ، سواء أكان إيذاء القول أو إيذاء العمل .

المرحلة الثانية :

لم يقف الإسلام في تكوين الجماعة وبنائها عند حد أن يتخلى أفرادها عن الإيذاء ، أو عند حد أن يتمنى بعضهم لبعض الخير أو زوال الشر ، بل دفع المسلم — خطوة أخرى في تقوية شعوره بالجماعة — هي خطوة العمل الإيجابي لصالح الأفراد الآخرين ، وهو صالح الجماعة نفسها .

يقول الله تعالى : « وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ^(١) » . « وَقُلْ إِبَادِيَ يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ^(٢) ... » ، « وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا .. » فوجه المسلمين أن يكون نطقهم بالتي هي أحسن ، وأن يكون عملهم تعاونا على البر والخير ، واتباع لما يضر ويؤذى . ويقول سبحانه جل شأنه أيضا : « وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجَنْبِ ، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ . وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ^(٣) » . « فقرن جل شأنه الإحسان إلى هؤلاء جميعاً — وهم أفراد جماعته في واقع الأمر — بعبادته وحده ، وجعل البر إليهم وهو عمل الخير صورة من صورته في منزلة الإخلاص في عبادته ، وعدم إشراك غيره في العبودية .

ويروى عن الرسول ﷺ أنه يقول : « انما الدنيا لأربعة نفر : عبد وزوجه الله مالا وعلما ، فهو يتقى فيه ربه ، ويصل فيه رحمه ، ويعلم الله فيه حقا ، فهذا بأفضل المنازل » .

إذا عمل الإنسان المسلم لغيره إذن ، وخرج بإيجابيته من دائرة التمتي إلى دائرة العمل لصالح جماعته ، كان ذلك منه آية واضحة على طاعته لتعاليم الإسلام ، بجانب شعوره به كمقيدة .

(٢) الاسراء : ٥٣

(٤) النساء : ٣٦

(١) المائدة : ٢

(٣) البقرة : ٨٣

المرحلة الثالثة :

فإن أثر الغير على نفسه ، وفضل الصالح العام لجماعته على صالح نفسه الخاص ، وبذل من عمله أو ماله ، وجهه ، وعلمه في سبيل وطئه وأمتة أكثر مما يبذل لرفاهيته ومتعته الخاصة — ارتفع شعوره بالجماعة إلى مستوى يصير المؤمنون فيه كرجل واحد ، إن اشتكى عينه اشتكى كله ، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله ، عندئذ يصبح حبه لله وبغضه لله ، وإعطاؤه لله ، ومنعه لله .. عندئذ يصبح عمله خالصاً لا يبتغى به سوى وجه الله . عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال :
« من أحب لله ، وبغض لله ، وأعطى لله ، ومنع لله ، فقد استكمل الإيمان » .
وعنه أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
« إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً ، وابتغى به وجه الله » .

وهذه الدرجة من الشعور بالجماعة لا تكون إذن إلا لمن تيقظ في قلبه الوعي بالله ، وتمكن من نفسه الإيمان به ، فأصبح لا يرى نفسه هدفاً في الحياة ، بل الهدف هو خير الناس ، هو خير جماعته . ومن تيقظ في قلبه الوعي بالله إلى هذه المنزلة هو ذلك الذي تكون عنده الضمير الديني ، يدفعه إلى اتجاه واحد : هو الله . ومن اتجه إلى الله وحده عمل حتماً لجماعته ، ومن عمل لجماعته كان الإنسان المذهب الرشيد .

الضمير الدينى وأثره فى تكوين الأسرة كجماعة

يروى أبو هريرة رضى الله عنه ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :
« تنكح (أى تتزوج) المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ،
ولدينها ، فاظفر بذات الدين ، تربت يداك » .

أى الدافع إلى الصلة الزوجية بين الرجال واحد من هذه العوامل الأربعة :
إما المال ، أو الحسب ، أو الجاه ، أو الجمال ، أو الدين . ولكن الذى يجب أن
يحرص عليه الرجل هو عامل الدين فى اختيار زوجته . وإلا عاقبة الزواج
تؤول إلى اضمحلال وفناء ، بدل أن يكون انسجاماً ما بين الطرفين وحياة
منتجة . ويروى أبو حاتم المزنى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :
« إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه (زوجوه) إلا تفعلوه تكن
فتنة فى الأرض وفساد كبير » .

فنهض أولياء أمر المرأة وأصحاب الشأن معها أن يفضلوا المتدين صاحب
الخلق الحسن من الرجال عند اختيار الزوج لعزيتهم — أن يفضلوه على من
تكون له صفة أخرى من شأنها أن ترغب الناس فيه كالجمال ، والجاه .. ونحو
ذلك من الصفات العارضة والمؤقتة .

* * *

سبيل تكوين الأسرة : الشعور المشترك :

الأسرة فى نظر الإسلام هى أول صور الجماعة ، والزواج طريق تكوينها .
ولا تكون أسرة إلا حيث يشعر الطرفان بالحياة المشتركة بينهما ، ويدرك كل
منهما أن هذه الحياة تجاوب بينهما ، تدور فى إطار واحد ، ويساند أحد الطرفين
الآخر فى استمرار حركة الحياة المشتركة ، وزيادة نشاطها ، وتوجيهها نحو غاية
واحدة .

فإذا لم يبدأ الشعور بالحياة المشتركة بين الاثنين فالأسرة لم تتكون بعد ،

وان تشابكا في الميشة واختلاطا في الجوار ، لأن مثل هذه الأسرة لاتمثل عندئذ معنى الجماعة . إذ هنا عندما ينتقى معنى الجماعة في الأسرة لا يكون أحد الطرفين سكنا للآخر يطمأن إليه ، ولا تكون بينهما ودة نفسية ، ولا رحمة متبادلة على نحو ما جاء في قول الله تعالى : « تَوَمَّنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ^(١) » .

وهذه الزيجات التي لايتكون منها الشعور بالحياة المشتركة بين الطرفين هي تلك الزيجات التي اجتمع فيها الطرفان لغاية أخرى وراء الزواج لذاته : كأن تكون غاية الزوج الاستمتاع بجاه الزوجة ، أو مالها أو جمالها ، دون صلاحيتها للحياة المشتركة كزوجة وأم ، وكعاقلة .. أو تكون غاية الزوجة الإفادة من مال الزوج ، أو شبابه ، أو جاهه ، دون صلاحيتها لهذه الحياة المشتركة كزوجة له كرامته ، ورجولته ، وإنسانيته وخلقه ، وسعيه الجدى في الحياة وكسئول متمرس على الكفاح من أجل بقائه هو ، ومن أجل بقاء من يحمل مسئولية وجوده معه .

فكل طرف من الطرفين في مثل هذه الزيجات ينشد شيئا آخر وراء الزوجية . فإذا فقد هذا الشيء الآخر المنشود ، أو ضعف أثره في الإغراء بتوحيدها ومصاحبة بعضهما بعضاً في الظاهر — بدأ تفكك الزيجة يتضح ، وبرز للعيان ما بين الطرفين من فجوة وعدم انسجام ، واتجه كل واحد منهما إلى الخلاص النهائي من الآخر بوسيلة أو بأخرى ، كريمة أو غير كريمة — وكثيراً ماتكون غير كريمة — وتحويل الوقت منذ أن نفذت الغاية من توحيدهما ، أو منذ ضعف العامل على هذا التواجد حتى فرقتهما النهائية — تحويل هذا الوقت إلى قلق نفسي ، واضطراب في حياة كل منهما .

والرسول عليه الصلاة والسلام عندما ينصح بتركيز عنصر الاختيار عند الزواج سواء في جانب الرجل أو جانب المرأة : في التدين والخلق الكريم دون

(١) الروم : ٢١

شئ آخر بعد ذلك : من مال ، وجاه ، وجمال ، وشباب ينبغي فقط النصح باتباع الوسيلة الصحيحة في تكوين أسرة ، وجماعة من الزواج تكوينا سائما ، حتى لا يستحيل هذا الزواج بعد قليل من الزمن إلى اختلاط ، هو تفكك أقرب منه إلى الانسجام .

التدين عامل ايجابي في ايجاد الشعور المشترك :

والإسلام هنا كدين لا يتميز للعتدين أو المتدين وصاحب الخلق ، إذا نصح بتفضيله أو تفضيلها في الاختيار في الزواج . وإنما يكشف بهذه النصيحة للإنسان — كوجه له — عن أمر لابد من الكشف عنه في النصيحة : وهو أن التدين عامل إيجابي في الألفة والانسجام ، والتآزر والتساند . فهو ليس رسما يؤدي ، أو شكلا يسعى إليه ، بل هو إيمان ، إيمان بمثل وقيم في الحياة ، وليس من بينها الدل ، والجاه ، وعرض الدنيا . بل في مقدماتها : الإنسانية في المعاملة والتهديب في السلوك ، وتقدير الإنسان لذات الإنسان وابتغاء الإخاء في الله . والحياة المشتركة بين الاثنين اللذين تزوجا لا تنمو إلا في ظل هذه المثل والقيم ، ولا تحطمها إلا الغايات الأخرى التي أشرنا إلى أمثلة منها ، وتضمنها الحديث النبوي الشريف .

نعم قد يؤول التدين إلى حرفة أو مظهر ورسوم . ومن أجل ذلك ربما لا نفهم فضله في جانب المرأة أو جانب الرجل عند الزواج . ولكن التدين في واقع أمره ليس هذا : هو التهديب الإنساني في أوضح معاني التهديب وأكمل مظاهره ، الصادر عن ضمير وإعداد نفسى لله وللمثل العليا . ثم لا يفرق في واقع الأمر بين إنسان وآخر — ذكر أو أنثى — إلا بأن أحدهما أصبح مهذبا في سلوكه ، والآخر بقي في بدائيته أو حيوانيته الأولى . إذ المعنى الإنساني في الإنسان طارىء على الطبيعة الحيوانية فيه المشتركة بينه وبين غيره من نوع الحيوان الآخر . فأى إنسان صار إلى الإنسانية فهو ذلك الذى يجب أن يفضل ويختار في المعاشرة والمعاملة ،

لأنه الإنسان الذي يتميز عن الحيوان ، فهو يتجه في الحياة اتجاه الإنسان المكرم ،
في سبيله وحده ، أو في سبيله مع غيره .

الزواج في الإسلام ليس صفقة :

ولم ينظر الإسلام إلى الزواج كأساس لتكوين الأسرة ، على أنه صفقة بين
طرفين يجب أن يتعادل فيها الربح والكسب المادي بينهما ، وإنما ينظر إليه على
أنه ترجمة عملية لرغبة نفسية صادقة تكونت بعد امتحان دقيق لتقدير كل منهما
للآخر ، على أنه إنسان مهذب .

والمهر الذي قرره الإسلام ليس ثمناً لسلعة ، بل اعتباره ووزنه إنما في تيسير وضع
الزواج فقط . وليست له قيمة ذاتية إلا أنه يدل على رغبة الرجل في الزواج ، وعلى
تأكيد أنه الطرف الطالب في الزيجة المتوقعة . ولذلك يكفي في مسمى المهر بعض
الدراهم ، أو تقديم بعض الخدمات الثقافية والتعليمية مثلاً للزوجة ، وقد كان ذلك
الشأن في الحياة الإسلامية الأولى .

إنه نحلة ومنحة من الرجل قصد بها تأكيد حياء المرأة ، وجعلها مطلوبة ،
بدلاً من أن يكشف عنها ستار طبيعتها فتبدو طالبة . إن الإسلام بتقريره المهر على
هذا النحو يدل على أنه نفسه دين الرواة والخلق المهذب . إن المرأة يجب أن
يتوفر لها الحياء والخفر ، حتى تبقى سيدة ذات عزة تقس ، وتبقى معها عواطفها
لا تمتحن ولا تستذل . وذلك لا يكون إلا إذا وصى غيرها وهو الرجل على أن
يكون طالباً لها ، وساعياً في سبيلها .

إن المهر رمز لهذا السعى وليس ثمناً . إنه حجاب ومستر على حياء المرأة . إن
الانثوية في الحياة الطبيعية بين الذكر والأنثى تدل على تفاعل بين الاثنين ، وتدل
على أن الطرف القابل منهما صاحب الخطوة الأولى في اللقاء : فالزهرة في النبات
تفتتح لاستقبال عنصر الحياة من حامله . والحيوان الأنثى يعين ببلغته الصوتية على

المقاء بالآخر . وهذا وضع ينبو عنه ذوق الإنسان المهذب ، لو طلب تطبيقه بين الذكر والأنثى فى الحياة الإنسانية ، فتجبل المرأة على أن تكون طالبة الزواج بالرجل ، وليس هو الحريمى على ذلك .

إن الضمير الدينى عامل له كفالاته فى إشعار الزوجين بالحياة المشتركة بينهما . وعامل له كفايته أيضاً فى إبعاد الزواج عن الانحراف عن غايته كأساس لأسرة . ~~بجاءة . وطبل له كفالاته أيضاً فى حياة الاطمئنان والسكنى والانسجام . وهنا~~ فهم قول الرسول الكريم : (فاطلر بدات الدين ، تربت يدلك) . . و « إذ جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانسكحوه [أى زوجوه] إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض أو فساد كبير » .

إن الاضطراب الذى يحصل فى حياة الزوجية يرجع إلى الانحراف عن نظرة الإسلام إلى الزواج ، يرجع إلى الرغبة فى الدنيا ومتعتها وحدها . والدنيا فى طبيعتها قلقة مضطربة لأنه لا يؤمن جانبها ، وكذلك شأن من يوليها السعى ويجد فى الحرص عليها .

الباب الثالث

المجتمع الإسلامي

- أولا : مجتمع الاسلام .. بناؤه وتطوره :
- ثانيا : تكافل الجماعة الاسلامية :
- ثالثا المرأة في الاسلام :
- رابعا : مجتمع الاسلام بين الماضي والحاضر
- خامسا : من مقومات المجتمع الصالح :
- سادسا : العادات الشعبية :
- سابعا : اعيادنا :
- ثامنا : الى الشباب :

الفصل الأول

- الفردية أو الوجود الفردى فى الاسلام .
- الاحتفاظ بشخصية الفرد فى الجماعة .
- ايجابية الاسلام فى توجيه الفرد .
- تبادل الشعور بين الفرد والجماعة
- وحدة الجماعة .
- تماسك الجماعة .
- الميل الاجتماعى وطريق نمائه .

الفردية أو الوجود الفردي في الإسلام

الإنسان لو ترك وطبيعته يسير في طريقها دون أن يلزم نفسه بتوجيه معين — لسار حتماً إلى غاية لا يتخلف عنها أبداً . وهي : أن يكون أنانياً يحب ذاته ، ويعمل لنفسه فقط ، ويتصور الوجود كله وفقاً عليه ، والحياة الإنسانية خاصة به . ولا تحد أنانيته ، ولا نهاية لرغباته : إن حصل على شيء منها أمسك به عن غيره ، وإن فاته الحصول عليه غضب وقلق .

ذاك لأن ذاته في تصور نفسه مركز هذه الحياة ، كل ما فيها يجب أن يدور حول نفسه ، وأن يكون له وحده دون غيره . ونتيجة هذا التصور أنه لا يقر لغيره بحق العيش في الحياة معه .

ونتيجة أنانيته إلى هذا الحد أن يسيطر عليه الخوف الأبدي من أن يفقد شيء مما في يده ، ويستولي عليه الحزن الشديد إن فاته عرض من أعراض الدنيا . ويخاصم غيره خصومة عنيفة على امتلاك متع الحياة . وإذن عيشته : خوف ، وحزن ، وزاع ، وإذن حياته قلق واضطراب ، لا طمأنينة فيها .

وهذه مظاهر تحكم الفردية في سلوك الإنسان ، وهي بذاتها دائرة الوجود الفردي الذي يعيش فيه الإنسان ، ذلك الذي لم يوجه توجيهاً جماعياً ، يعمل منه . ومن غيره جماعة وأمة .

الإسلام لا يرضى عن هذه الفردية ، وبراهم فردية منحرفة لأنها لا توصل إلى سعادة الإنسان نفسه ، ولا إلى قيام جماعة منه ومن غيره . ولهذا يحرص كل الحرص على أن ينشئ الإنسان على الإيمان بالله ، دفعاً له على الخروج من هذه الدائرة الفردية الضيقة ، وبالتالي دفعاً له على الخروج من هذا الحرج النفسي الأليم . والإيمان بالله ليس كلمة ينطق بها المؤمن ، بل هو عهد يعطيه الإنسان لله جل وعلا .

ومجمل هذا العهد أن يعيش لنفسه وغيره ، ويقر إقراراً نفسياً بأن له حقوقاً وعليه واجبات . له حقوق تدر ما يبذل من نفسه في ضياع معاشرته وجماعته العامة ، وعليه واجبات بقدر ما يعد نفسه إعداداً يجعلها تعرف في وضوح أنها ليست وحدها في هذه الحياة ، وإن شاركها في هذه الحياة لم حقوق قبلها يتعين أدائها .

والمؤمنون بالله إذن: أولئك الذين لم يذعنوا لنداء الطبيعة الإنسانية الفجة، فلم يمشوا لأنفسهم وحدهم، ولم يمشوا في الحياة لتحقيق مآربهم الذاتية الخاصة، دون غيرها .

والمؤمن بالله عندئذ إنسان آمن على نفسه الخوف، وحال بينها وبين المهم والحزن، وجنبها الخصومة والنزاع . هو المطمئن في سعيه لأنه يقصد وجه الله فيما يسعى، وهو الناجح في هذه الدار لأنه استطاع أن يتغلب على نزوات نفسه، وهو الناجح في الدار الآخرة لأن الله لا يخلف وعده المؤمنين . يقول الله جل شأنه : « وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافَظُونَ . أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ . الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفَرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ » (١) .

والقرآن الكريم وضع حال الإنسان إذا اقتاد لطبيعته الأولى ، فيقول سبحانه : « إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا . إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا . وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرَ مَنُوعًا » (٢) . كما وضع حاله فيما إذا آمن بالله وأخذ نفسه بميثاق الله ، فاستثناه من طابع صاحب الحالة الأولى ، فقال : « . . . إِلَّا الْمُصَلِّينَ . الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ . وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ . لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ . وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيِّنَاتٍ مِّنَ اللَّهِ . وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ » (٣) .

ويروى عن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

(١) المؤمنون : ٨ - ١١ (٢) المعارج : ١٩ - ٢١

(٣) المعارج : ٢٢ - ٢٧

« عجباً لأمر المؤمن ، ان أمره كله خير ، وليس ذلك لأحد الا للمؤمن : ان اصابته سراء شكر فكان خيراً له ، وان اصابته ضراء صبر فكان خيراً له » .

— فالرسول عليه الصلاة والسلام يصور حال المومن بأنها حال الاطمئنان والاستقرار . وتلك حال خيرة ، بعيدة عن الألم والانزعاج ، بالقياس إلى حال الانسان المسترسل وفق نزواته وغرائزه ، الأناني في مسعاه ، والفردى في اتجاهه ، وهو ذلك الإنسان الخائف الحزين ، القلق .

الإسلام يؤمن بالفرد ، ولكنه لا يؤمن بالفردية . وهو في حال إيمانه بالفرد يؤمن بحقيقة موجودة . وفي حال إنكاره للفردية يرغب في تجنب الفرد مخاطر الفردية التي تتمثل في الخوف الدائم ، والحزن الدائم . وعلى هذا الأساس يشجع الإسلام نشاط الفرد في أى جانب من جوانب الحياة ، وحرية فيما يرى وفيما يعبر . ولا يحد نشاطه الفردى وحرية الفردية — في نظر الاسلام — إلا في إيدائه أغيره في جماعته . وعلى هذا الأساس لا يقر الإسلام كيفية نشاط الفرد وحرية ، وذهابه كلية في جماعته ، كما لا يقر أن تؤمن جماعته عن طريق انحرافه في فردية .

الاحتفاظ بشخصية الفرد في الجماعة

«الفرد والجماعة» :

الجماعة المسلمة ليست شيئاً وراء أفراد المسلمين ، هي الأفراد جميعاً في صلوات بعضهم ببعض وجودهم كحقيقة ، مستمد من وجود الأفراد كحقائق قائمة مشاهدة . ولم يعرف القرآن الكريم في أوامره ونواهيه ، وفي وصاياه العامة : الجماعة المسلمة بعيدة عن المؤمنين أنفسهم .. بعيدة عن ذواتهم وأشخاصهم . يقول الله تعالى : « الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور »^(١) .. ولا شك أنه يقصد بالولاية هنا — التي هي التولى والتدبير والحماية — الجماعة المؤمنة . واسكنه في إعلانه هذه الولاية أعلنها لهذه الجماعة في أفرادها بصيغة الجمع وهم الذين آمنوا . وكذلك عندما يوجه أمراً أو نهياً عاماً كما في قوله تعالى : « وأوفوا بعهدي الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً »^(٢) .. يوجهه إلى المؤمنين كأفراد في صيغة الجمع . وكذلك الشأن عندما يخبر عن حال عامة ، يخبر عنها مسندة إلى الأفراد مجتمعين . كما في قوله تعالى : « والذين يؤدّون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً »^(٣) .. وقوله : « ما كان الله ليزر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب » .

علاقة الفرد بالجماعة :

وإذا كانت الجماعة المسلمة ليست وراء أفرادها ، وإنما هي الأفراد بينهم وأشخاصهم — كانت علاقة الفرد بالجماعة ، هي نفسها علاقة فرد ببقية الأفراد الآخرين معه . والفرد لم يبلغ إذن ، والفرد باق بسكيانه الشخصي المستقل . ووجوده كفرد وكوحدة بذاتها لم يمس ، وكل ماجد له من الجماعة التي هو عضو

(٢) النحل : ٩١

(١) البقرة : ٢٥٧

(٣) الأحزاب : ٥٨

فيها — أنه قد أضيفت إليه اعتبارات خاصة بحكم هذه الجماعة ، وهي اعتبارات الروابط المتبادلة بين كل فرد والآخرين معه في الجماعة . وهي اعتبارات الواجبات التي تؤدي من قبل الفرد نحو الآخرين معه ، والحقوق التي تعطى له من هؤلاء الآخرين . وهي واجبات عليهم أيضاً .

والفرد في الجماعة المسلمة طالما لم يمس كيانه كوحدة بذاتها ، مستقل في التصرف يتمتع بإرادة حرة ، وبحرية في التملك . ولاستقلاله وحياته حرمة شخصية ، لا تهدر . ولا تزول .

ولكن — لأنه قد أضيفت إلى وجوده الشخصي الفردى اعتبارات خاصة بحكم الجماعة التي يعيش فيها ويشترك مع أفرادها في الغاية العامة ، ويكون بمضويته جزءاً من كيانه العام — ليس استقلاله في التصرف استقلالاً مطلقاً وإيست حرية إرادته حرية كاملة ، وليست حريته في حق التملك مطلقة ، وبالتالي ليست حرمة الشخصية حرمة على الإطلاق .

الفرد مع الأفراد الآخرين ، أو الفرد مع الجماعة — من وجهة نظر الإسلام — وحدة تتفاعل مع غيرها ، وتأخذ وتعطي ، وتتوقف عن التصرف . لها استقلال مقيد ، وحرية مقيدة . والفواصل التي تحدد استقلال الفرد في الجماعة المسلمة في التصرف والتملك على السواء هي الفواصل التي بين الحلال والحرام . و « الحلال بين والحرام بين » . إذ الحلال هو ما يمثل النفع الفردى أو النفع العام ، هو نفع الآخرين مع الفرد في الجماعة . والحرام بالعكس هو ما يمثل الضرر الفردى ، أو الضرر العام ، وهو ضرر الآخرين مع الفرد في الجماعة .

وإذن استقلال الفرد محدود بمحدود علاقته بالآخرين . فإن تجاوز في تصرفه وتملكه دائرة النفع ، فتصرفه وتملكه عندئذ غير مشروع . والفرد حينئذ يجب أن يرد إلى دائرة النفع ، ويحال بينه وبين الإضرار بالآخرين إضراراً أدنياً أو مادياً . وهنا يكون دور الحكومة والولاية العامة .

استقلال الفرد في الجماعة الإسلامية لا ينافي إذن بعلاقته بالآخرين . ولكنه يحد نقط . فالمرأة بزواجها لا تفقد هذا الاستقلال في التصرف والتملك ، ولا تفقد الحرية فيما ترى وتعتقد . حتى في مهرها الذي هو نحلة وعظية من زوجها إياها لا يجوز استرداد جزء منه إلا عن رضا واختيار منها : « وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ^(١) » .

وإذا كانت المرأة بعقد الزواج — ووضعيته عندئذ تنبئ عن الاندماج — لا تفقد استقلالها في التصرف والتملك ، فأى فرد مع فرد آخر أو أفراد آخرين معه لا يفقد هذا الاستقلال بحال . لكن فقط يحد من هذا الاستقلال إذا اقتضت المصلحة العامة هذا التحديد . وليست المصلحة العامة سوى مصلحة الآخرين معه في الجماعة .

إن إيجابية الإسلام في علاقة الفرد بالجماعة هي في تحديد الإسلام لوضعية الفرد ووضعية الجماعة معاً : فطالما الجماعة في نظره ليست معبوداً فوق الأفراد — لأنها الأفراد أنفسهم — فللفرد إذن حريته واستقلاله المنبثقان من ذاته كوحدة بذاتها . ولكن صلاتها بالوحدات الأخرى ، وهي وحدات الأفراد الآخرين : هي التي تمل عليها رعاية حقوق هؤلاء الآخرين معه في الوجود المشترك والحياة المشتركة . ورسالة الإسلام التي جاء بها القرآن الكريم وشرحتها السنة الصحيحة لا تخرج عن تحديد هذه الحقوق ، التي على كل فرد في الجماعة أن يؤديها نحو الآخرين . وإذا أدى كل فرد هذه الحقوق لمن معه ، وصاته بالتألى الحقوق التي له على الآخرين . ولذا أوجب الإسلام على المؤمنين طاعة رسالته قدا : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ^(٢) » . كما أوجب الاحكام إليها عند النزاع والاختلاف قدا بعد ذلك : « فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ^(٣) » .

(٢) النساء : ٥٩

(١) النساء : ٤

(٣) النساء : ٥٩

إيجابية الإسلام في توجيه الفرد

معنى الإيجابية :

الإيجابية في حياة الإنسان أو حياة الجماعة ، هي دفع الإنسان إلى مباشرة أمر الحياة في وجوده الذي يعيش فيه . هي عدم انصراف الإنسان عن واقع حياته . هي تخير الإنسان الطريق الذي يمارس به شأن الحياة ، ويواجه به أحداث الحياة ، ويستغل به نشاطه في الحياة ، ويحتم عليه السعى لصالح نفسه ، وحياته ووجوده . الإيجابية في حياة الإنسان ليست إذن تركاً للحياة ، وبعداً عن أحداثها ، وعزلة للنجاة من أزماتها . كما أنها ليست إلغاء لإرادة الإنسان . إن الإيجابية في حياة الإنسان هي تفاعل الإنسان مع الحياة : يدركها وتدفعه إلى إدراكها ، ويعمل فيها ، وتملى عليه العمل فيها .

إيجابية الإسلام :

ولكن كيف يدرك الإنسان الحياة ؟ وكيف يعمل في الحياة ؟ . هنا يجيء حديثنا عن « إيجابية الإسلام » . فالإسلام ليس خالقاً للإيجابية الإنسان . وإنما هو موجه فقط في نموها ، وسير حركتها . إذ الإسلام ، يقر للإنسان إيجابية من نفسه ، وأن طبيعته ، كطبيعة أى شئ له قوة الحركة ، طبيعة سائرة غير جامدة . وهذه الطبيعة له بحكم خلقه وتسكين الله إياه . وموقف الإسلام عندئذ هو موقف المنظم فحسب في الإيجابية ، حدد له طريق إدراك الحياة ، وحدد له كيفية العمل فيها . ولذلك كان كتاب الإسلام ، وهو القرآن كتاب هداية : « إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا »^(١) .

---

(١) الاسراء : ٩ .

إذا كان الإسلام موجهاً لحركة الإنسان وإيجابيته فقد سائر إذن فطرة الله التي فطر الناس عليها: «إن الدين عند الله الإسلام»^(١).. «تَأْمِ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ»^(٢).

والإسلام، في توجيهه لإيجابية الإنسان عنى بتوجيه الفرد كفرد، وبوحدة الجماعة، وبتناسكها، ثم بالاحتفاظ بشخصية الفرد وشخصية الجماعة معاً — بحيث لا يفتنى الفرد في الجماعة، ولا تفنى الجماعة في الفرد، أى بحيث لا يطنى أحدهما على الآخر.

* * *

في توجيه الفرد :

وأول أمر حرص عليه في توجيه إيجابية الفرد إشعار الفرد نفسه بأن له إيجابية وبأن له ذاتية خاصة، يجب أن تترتب عليها آثارها . وتلك الآثار هي العمل والمسئولية من أجل الحياة . وهنا، لإشعار الفرد بقيمة العمل، جعل الإسلام العمل في سبيل الحياة والعيش، سعيًا من الإنسان في سبيل الله . فيروى أنه ﷺ كان جالساً مع أصحابه ذات يوم فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة — وقد بكر يسمى — فقالوا : ويح هذا ، لو كان شبابه وجلده في سبيل الله ؟ فقال ﷺ : « لا تقولوا هذا ، فإنه إن كان يسعى على نفسه ليكفها عن المسألة ويغنيها عن الناس ، فهو في سبيل الله ، وإن يسعى على أبوين ضعيفين أو ذرية ضعاف ليغنيهم ويكفيهم فهو في سبيل الله » .

فالرسول هنا إذ يعتبر سعى الإنسان في سبيل عيشه وعيش أسرته بأنه سعى في سبيل الله — يوقظ الإنسان لذاتيته، وينبهه إلى أن تصريف الإنسان لإيجابيته في العمل أمر يقدره الإسلام حق قدره . وإذن سبيل الله ليس في ترك

(٢) الروم : ٣٠ .

(١) آل عمران : ١٩ .

العمل ، وإلا لكان لإسلام في توجيهه الإنسان مغفلا طبيعة الإنسان . إنها طبيعة إيجابية كما ذكرنا ، وموقف الإسلام منها موقف الموجه . وفي حديث آخر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من طلب الدنيا حلالا تعففاً عن المسألة ، وسعيًا على عياله ، وتعطفًا على جاره ، لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر » .

وإذا كان الحديث الأول قد أشعر الإنسان بقيمة العمل ، الذي هو نتيجة الإيجابية ، فالحديث الثاني كان توجيهًا للإيجابية الإنسان في عمله : إذ العمل الذي يجب أن تتجه إليه إيجابية الإنسان هو الحلال منه . وكل عمل لا يؤذى الغير ، وكل عمل بعد عن مواطن الإيذاء أو شبهة الإيذاء ، فهو عمل لله وعمل صالح للإنسان . وكما وجه الإسلام إيجابية الإنسان في العمل إلى النوع الحلال منه ، وجهه أيضًا في مجال العمل ودائره . يقول القرآن الكريم : « وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشًا »^(١) .

كل فرد مطالب بالعمل ، وكل عمل يجب أن يتجنب فيه صاحبه الإيذاء والإضرار بالغير . وأرض الله واسعة ورحبة للتعمير والعمل . ليس الحلة أو القرية ، أو البلد هي موطن العمل المباح وحده ، ولا هي التنفس للإيجابية الإنسان في العمل ، بل الأرض جميعها : « فَأَنْشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ »^(٢) .

---

(١) الحجر : ٢١ .

(٢) الجمعة : ١٠ .

تبادل الشعور بين الفرد والجماعة

نتحدث الآن عن مواقف مخالفة الأمم للسنن الكونية . ويجدر بنا قبل الحديث في ذلك أن نقف على عوامل نمو الأمة ، والمبادئ التي تعتبر سنناً كونية طبيعية في قوة الأمة ونجاحها .

إن هذه العوامل وهذه المبادئ ترجع في جملة لها إلى تبادل الشعور بين الأفراد من جهة ، والقوامين على شئون الأمة من جهة أخرى .. ترجع إلى أن يتمكن في نفوس الأفراد شعورهم بالجماعة وبالأمة ، ويتمكن في نفس الراعي الحاكم الشعور بحقوق الأفراد في جماعته وأمته .

١ - فمن تمكن الشعور بالجماعة والأمة في نفوس الأفراد يعطى هؤلاء الأفراد من أنفسهم وعملهم وتفكيرهم قسماً يختلف في السمة لصالح أمتهم : فإذا فكروا فليس لأنفسهم فحسب ، وإذا عملوا فليس ذلك محضاً لمنفعة أشخاصهم ، وإنما لأنهم وجماعتهم النصيب الأوفر في التفكير والعمل ، إذا غلب على نفوسهم الشعور بالأمة والجماعة .

لا تطفئ روح الفردية عليهم ، ولا يتغلب حب الذات على حقوق غيرهم من أبناء أمتهم : فإن كانوا عمالاً راعوا حق العمل وحق أصحابه في الربح والإنتاج ، وإن كانوا تجاراً راعوا حقوق المتعاملين معهم فلا يبخسونهم ، ولا يخذعونهم . وإن كانوا مربين ومصلحين راقبوا الله وحق الوطن في توجيههم للناشئة .. وهكذا كل يرعى حقوق غيره إذا ما عمل أو فكر .

كما أن تمكن الشعور بالجماعة في نفوس الأفراد يكون من نتائجه أن يوقر الصغير الكبير ، وأن يعطف الكبير على الصغير ، وأن يرعى الغنى حقوق الفقراء .

والمتفوقون في العلم والجاه من هم أقل منهم في ذلك . ورعاية حق الغير هو المظهر الواضح لتمسك الشعور بمعنى الأمة في نفوس أفرادها ، وهو بالأحرى مظهر مباشر لحق الجماعة والأمة في عمل الأفراد وتفكيرهم .

ولكون شعور الأفراد بحق الأمة والجماعة سنة كونية لنمو الأمة ونجاحها ، ركز الإسلام توجيهه وعنايته لتنمية هذا الشعور وتمكينه من نفوس الأفراد : فطلب من المؤمنين أن يكونوا إخواناً متحابين ، وطلب إليهم أن يكونوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً : أن يكونوا كالجسد الواحد إذا اشتكى أحد أعضائه تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى . وحثهم في العبادة على أن يتقربوا إلى الله مجتمعين فحب إليهم صلاة الجماعة في كل يوم ، وأوجب عليهم الاجتماع في أهم مناسك الحج كل عام . ولم يدع وسيلة من وسائل تمكين شعور الأفراد بالجماعة والأمة إلا سلكه وأكده الأخذ به .

كما أيقظ في الجماعة الكبرى وهي البشرية قاطبة الروح المشترك بين أعضائها ، وهي الروح الإنسانية : فوجه النداء إلى الناس ، وأرشدهم إلى أن الفوارق بينهم من كونهم ذكوراً وإناثاً ، وكونهم شعوباً وقبائل ، وغير ذلك هي الوسائل لتعارفهم وترابطهم : « يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا »

٢ - هذا عن تمسك الشعور بمعنى الأمة والجماعة في نفوس الأفراد . أما عن تمسك الشعور بحقوق الأفراد في الجماعة والأمة في نفس الراعي والحاكم ، فمظهر هذا التمسك العدل بين الأفراد : القوى ضعيف عنده حتى يأخذ الحق منه ، والضعيف قوى حتى يأخذ الحق له . ثم محافظته على الحقوق الخاصة بالأفراد : على حرمة ملكيتهم ، وحرمة أسرهم ، ثم الإشراف على توجيههم لكسب قوتهم ، وإتجاههم في الحياة .

وكما كان الحاكم أو كانت الدولة راعية لحقوق الأفراد ، ومؤمنة لهم على حرمتهم وحقوقهم ، كما كان لهذه الرعاية أثرها في شعور الأفراد بدولتهم وأمتهم .

٣ — وهناك بجانب تبادل الشعور بين الأفراد في الأمة من جهة وراعى هذه الأمة من جهة أخرى، عامل آخر لا يقل أهمية عنه في نمو الأمة ونجاحها هو : أن يكون أصحاب التوجيه في الأمة أمثلة لما يوجهون به الأفراد : السياسيون يكونون أمثلة لممارسة الحكم الصالح العادل ، ورجال الدين يكونون أمثلة للتدين والخلق الكريم ، وأصحاب المعرفة يكونون أمثلة لتحرى الحق والحكم الصحيح .

لا يبتغى السياسيون الثراء والجاه على حساب حكم الأفراد ، ولا يقصد رجال الدين من عظاتهم الاحتراف بالعظة . ولا أصحاب المعرفة أن يتجروا بها .

إذا تمكن الشعور بحق الجماعة في نفوس الأفراد ، وتمسكن الشعور بحقوق الأفراد في نفس الراعى والحاكم ، وكان أصحاب التوجيه في الأمة أمثلة عملية لما يوجهون به الناس ، كانت الأمة عندئذ سائرة على المنهج الطبيعي لحياة أية أمة قوية ناجحة .

* * *

إن هذه العوامل هي السنن الكونية لرقى الأمة ونموها ونجاحها . إن الأمة إذا انحرفت عنها لا تسلك حينئذ سبل الأمم الناجحة . إذا ضعف شعور الأفراد بأممهم وجماعتهم ، وطغت روح الفردية على نفوسهم ، وسيطر حب المنفعة الذاتية على تصرفاتهم وتوجيههم في الحياة ، فإنهم عندئذ لا يكونون أعضاء في بناء أمة ، وإنما يكونون حلقات مستقلة يجاور بعضها بعضاً ، ويحتك بعضها ببعض ، وينفر بعضها من بعض . ليس لهم رأى عام ، وإنما لهم آراء متعددة . وليس لهم كفاح نحو هدف عام ، وإنما كفاحهم لتحقيق الحياة الخاصة لكل واحد منهم . وكثيراً ما يكون هذا الكفاح من بعضهم ضد بعض . وهنا يسهل على الأجنبي أن يسيطر على مثل هؤلاء الأفراد في رقعتهم التي يقيمون عايتها ، ويسهل عليه أن يستغلهم لمصلحته بأيسر الطرق وأرخص الوسائل .

إذا ضعف شعور الأفراد بمعنى الجماعة والأمة كثر الاعتداء فيها من بعضهم على بعض ، واتجه تفكير الكفاح فيهم إلى الشر والانتقام ، بدلاً من أن يوجه إلى الخير . كل محاولاتهم تتجه إلى الخديعة والثأر . لأنهم ركزوا حينئذ نشاطهم البدني والعقلي في الحصول على المنافع الخاصة والحفاظة على السكبان الخاص ، دون نظر إلى المشاركين معهم في أرضهم ، ولغتهم ، وسائر المقومات الأخرى للجماعة . وكذلك إذا ضعف الشعور عند الحاكم والراعي بحقوق الأفراد ، فإنه لا يتصرف تصرف الحريص على أبناء هذه الأمة وعلى حقهم في الحياة ، وإنما يكون تصرفه أقرب إلى استغلالهم منه إلى خدمتهم . ويكون هدفه صالح نفسه على حساب صالحهم .

وإذا سلك أصحاب التوجيه في الأمة مسلكاً لا يتفق مع طبيعة التوجيه الذي ينتسبون إليه ، فإنهم يكونون عندئذ محترفين بالقيم وبالمثل العليا . وويل لأناس احترق الموجهون بينهم بالمثل والقيم الرفيعة .

إن السنن الكونية لحياة أية أمة من الأمم هي إذن الشعور المتبادل بين الأفراد من جانب ، وبين ممثل الجماعة من جانب آخر ، وهو ذلك الراعي العام . وكل عمل مشر في أية أمة يكون حتماً نتيجة لهذا الشعور : سواء من قبل الأفراد أو من قبل الحاكم العام .

وإن مخالفة الأمم للسنن الكونية تتمثل بالتالي في ضعف هذا الشعور المتبادل أو في انعدامه . وإذا كانت القوة ، والنمو ، والتماسك ، والنجاح في الجماعة من مظاهر الشعور القومي الذي ذكرناه ، فإن الوهن والاضمحلال ، والفشل في الحياة نتائج لضعف هذا الشعور عند الأفراد وعند الحاكم الذي يعد الممثل الأعلى للجماعة .

الإسلام قصد أن يكون الفرد قوياً ، وإلى أن تكون الجماعة قوية . وجعل قوة الفرد في سيطرة عقله على مطالب بدنه ، وقوة الجماعة في سيطر معنى الجماعة

على نفوس الأفراد . وهو إذ يقصد إلى قوة الفرد وقوة الجماعة يهدف أخيراً إلى
خير الفرد وخير الجماعة، وإلى أن يعيش الفرد معززاً مكرماً، وتعيش الأمة عزيزة
كريمة على نفسها وعلى غيرها .

هدم أية أمة لا يكون إلا عن إضعاف شعور الأفراد بمعنى الأمة والجماعة ،
وطريق ذلك تمكين حب المنافع الشخصية في أنفسهم . وغالباً ما يكون ذلك على
حساب مصلحة الأمة أو مصلحة الآخرين .

وبناء أية أمة لا يكون إلا عن طريق تقوية الشعور بالأمة والروح العامة في
الجماعة بين الأفراد والمواطنين ، وخير طريق لهذا البناء هو مارسته الإسلام في
عبادة الناس لربهم ، وفي معاملات بعضهم لبعض .

وحدة الجماعة

الجماعة الإسلامية ذات هدف موحد :

إن الجماعة لا تكون جماعة إلا إذا اتحدت على هدف ، وتمثلت صورة هذا الهدف في نفس كل فرد من أفرادها تمثلاً واضحاً . وقبل ظهور الإسلام قامت جماعات إنسانية ، وانحلت جماعات أخرى . وبظهور الإسلام قامت الجماعة الإسلامية . فأى شيء وحد هذه الجماعة ؟ أو أى هدف تكون حوله ومن أجله المسلمون ، حتى صاروا جماعة معينة ؟ وما هى إيجابية الإسلام نحو وحدة الجماعة المسلمة ؟ . إن وحدة الهدف في الجماعة الإسلامية هى عبادة الله الواحد : « ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، خَافِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ^(١) » .. وسبيل الله هو سبيل الوحدة إذن بين المسلمين . فالله غاية الجماعة الإسلامية ، وسبيله هو السبيل لهذه الغاية : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ . تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ، ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ^(٢) » .
ولكن ماهو السبيل إلى الله ؟

السبيل إلى الله إيمان وعمل ، إيمان بالله ورسوله ، وعمل بما جاء به الله ورسوله .. إيمان بالله ورسوله حتى يكون الله ورسوله أحب شيء لدى الفرد ، وعمل بما جاء به الله ورسوله حتى تكون الطاعة لما جاء به الله ورسوله فوق رغبات نفسه التى بين جنبيه ، وفوق إغراء المال الذى فى يده .

إيجابية الإسلام في وحدة الجماعة عن طريق عبادة الله الواحد : ليست فحسب نصحاء للأفراد بأن يعبدوا الله ، ولكن فى حملهم على أن يترجموا هذه العبادة لله وحده فى سلوكهم ، حتى يكون المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً . ولا يشد

(٢) الصف : ١٠ ، ١١ .

(١) الانعام : ١٠٢ .

البناء بعضه بعضاً إلا إذا كان هناك انسجام في وضع لبناته ، وتوازن بين صفوفه ..
ورسالة الإسلام — التي تعبر عن سبيل الله — هي رسالة توازن وانسجام بين الأفراد .
التوازن أساس تكوين الجماعة الإسلامية :

وعباداة المسلمين لله هي تنفيذ هذا التوازن والانسجام . ولا شيء أدل على
التوازن من الإيثار ، كما أنه لا شيء أدل على عدم الانسجام من الأثرة . وما
أوجب الإسلام من عبادة وأحكام هو طريق التوازن ، وما حرمه ونهى عن فعله .
هو طريق النفرة ، وعدم الانسجام .

بين الإنسان والإنسان علاقات . فإذا سيطر الإيثار على كل منهما كانت المحبة .
وكان التوازن . وإذا تغلبت الأثرة بينهما كانت الكراهية وكان الاحتكاك وعدم
الانسجام بينهما .

إن الإيثار ليس رغبة ولا أمنية ، وإنما هو مجاهدة وجهاد . مجاهدة في حمل
النفس على أن تدرك حق غيرها في المشاركة في الحياة ، وجهاد في أن تعطى هذا
الحق عملياً لغيرها في صورة فيها وفاء الوجود المشترك . الإيثار هو التغلب على تحكم
النفس : تغلب على طمعها ، وتغلب على حقدها .

فإذا وجدت النفس الإيثارية وجدت النفس المصقولة ، وأصبحت كاللينة .
المشذبة المستقيمة ليس فيها اعوجاج ولا تنوء ، فإذا ضمت إلى مثيلتها كان الغم
مستوياً وأبقى .

وإذا كان الإيثار مجاهدة وجهاداً ، فالنفس لا تقبل عليه إلا إذا كانت لها غاية .
تمثلها تمثلاً واضحاً وتقر عيناً بإدراكها .

وسبيل الله هو سبيل الوحدة ، وسبيل القوة ، وسبيل البقاء . ولن يصل إنسان
ما إلى الوحدة في نفسه وفي جماعته ، وإلى القوة في نفسه وفي جماعته ، وإلى البقاء
في نوعه وفي جماعته ، إلا بالتحكم فيما تدعو إليه نفسه من نزعات ، وفيما تطلبه من جامد
مثل : في ماله ، أو ولد .

تماسك الجماعة

أسس قيام الجماعة الإسلامية :

قامت الجماعة الإسلامية على أسس :

١ - على أن تتجه عبادتها إلى معبود واحد : « وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ^(١) » .

٢ - وعلى أن تبقى في سلام مع غيرها من الجماعات الأخرى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ^(٢) » .

٣ - ولكن إذا هوجمت من جماعة أخرى غيرها يجب عليها أن لا تستكين لهذا الهجوم : « وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ، وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ^(٣) » . أو إذا اعتدى عليها يجب أن ترد الاعتداء : « فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ^(٤) » .

هذه هي تعاليم الإسلام في شأن قيام جماعة المسلمين في علاقاتها مع غيرها من الجماعات الأخرى .

* * *

وإن ما أتى به الإسلام في شأن تماسك هذه الجماعة وبقائها صلبة قوية - فنبتق أكثر من ذات الإيمان بالله ، ويعود غالبه إلى الجانب الروحي في الإنسان .

(٢) البقرة : ٢٠٨ .

(٤) البقرة : ١٠٤ .

(١) النساء : ٣٦ .

(٣) البقرة : ١٩٠ .

فالإيمان بالله — لاغيره — هو الذى ربط بين الفرد والفرد فى الجماعة الإسلامية . فيجب إذن أن يكون هذا الإيمان ملحوظاً فى الاستمرار فى العلاقة .

الولاء بين المسلمين :

ويجب بناء على ذلك أن لا يهجر المؤمن بولائه وأخلاقه مؤمناً آخر معه ، ويتجاوز بهذا الولاء والإخلاص إلى من هو عدو لها معاً : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شيء ، إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه ، وإلى الله المصير » (١) .

وتعبير القرآن الكريم هنا فى صورة النهى القاطع : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين » : ثم حكمه على أن من يصنع ذلك ليس على الحقيقة من المؤمنين بالله فى شيء : « ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شيء .. » . ثم هذا التحذير القوى للمخالف من رب الكون كله سواء فى الحياة القائمة أو الحياة المنتظرة : « ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير » — كل هذا يوضح إلى أى مدى حرص الإسلام على تماسك الجماعة الإسلامية وبقائها قوية ، بعد أن قامت وأصبحت لها شخصيتها الخاصة .

إن تجارب الأيام فى تاريخ البشرية تؤكد أن العامل النفسى فى حياة الإنسان والجماعة أقوى من أى عامل آخر سواء ، إذا ضعفت نفس الفرد أو ضعف الترابط النفسى بينه وبين غيره كان التلاشى والفناء للفرد نفسه وكانت القطيعة بينه وبين غيره . وبالعكس تبرز صورة الوجود والحياة واضحة لمن قويت نفسه ، وكذلك للجماعة التى قويت الصلات الروحية بين الأفراد فيها .

وولاء المؤمن للمؤمن الذى يدعو إليه القرآن هو أكثر من صلة نفسية أو

---

(١) آل عمران : ٢٨ .

أى صلة وأكثر من شعور روحى متبادل قائم على التعاطف وعدم النفرة بين فرد وآخر . إن هذا الولاء هو الإخلاص فى العلاقة ، هو إثارة الصديق للصديق ، هو الإحساس القوى بالكيان المشترك للإثنين معاً .

والإسلام بهذه الآية القرآنية لايهى عن علاقة المودة بين المؤمن وغير المؤمن . لا ! بل الإسلام يركز النهى هنا فقط فى علاقة المودة والولاء على علاقة خاصة . وهذه العلاقة الخاصة أن يؤثر المؤمن بولائه وإخلاصه ومودته عدو المؤمنين جميعاً ، وهو المعاند لهم المنكر حقهم فى الحياة كجماعة خاصة وهو من سيئه بالكافر .. يؤثر بهذا الولاء والإخلاص والمودة دون المؤمنين معه فى الجماعة والمشاركين لوجوده الخاص كؤمن . وهذا هو صريح قوله : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين » .

وبما يجب على المؤمن نحو المؤمن من الولاء والإخلاص ، على هذا النحو الذى بينه القرآن الكريم تقوم الأسباب الأخرى فى تماسك الجماعة وصلاتها . إذ كل تصور للمؤمن وكل عمل يصدر عنه عندئذ هو مبنى على هذا الإخلاص فى العلاقة .

إذا وجد هذا الاخلاص فى العلاقة فلا يتصور مؤمن عندئذ مؤمناً آخر تصوراً يشينه ، وحينئذ لا يغتابه ولا ينم ويشى به ، ولا يسعى بالفساد بينه وبين غيره ولا يفزع منه ويخافه ، ولا ينزع الثقة منه ، ولا يحتقره أو يسخر منه .

كما لا يصدر من مؤمن عندئذ مؤمن آخر فعل يؤذيه إيذاء نفسياً أو بدنياً أو يضره فى ماله وولده ، أو فى عرضه وحرماته ، وحينئذ لا يسبه ويشتمه ، ولا يتبعه بالإيذاء البدنى فى صورة ما ، ولا يسرق ماله أو يخدعه ويفشه فى التعامل معه ، ولا يسعى توجيه ولده ويخرضه على الانحراف والفساد ، ولا ينتقص من حرمة فى زوجته أو بنته .

وكل ما أتى به الاسلام فى آدابه ووصاياه الخلقية ، سواء فى جانب الترك أو الفعل ، هو فى واقع الأمر تفريع على الولاء الذى طلبه بين المؤمن والمؤمن بصفة كون كل منهما مؤمناً ، وهو ذلك الولاء الذى عبر عنه فى صورة هى تعبير عن الواقع ، أو عما يجب أن يكون : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض^(١) » .. كما عبر عنه فى الصورة الأخرى التى أوردناها ، وهى : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين .. »

لم تقم الجماعة الاسلامية بالأمس لتفنى اليوم أو غداً . إن قيامها كان نتيجة لرسالة من الله . وكذلك بقاؤها وتماسكها ذو صلة قوية بالإيمان بالله : « وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ، إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ^(٢) » .

إن الإيمان بالله هو الإخلاص للغير ، ودفع العدوان ، وتعاون على العمل المتشرف فى الحياة .

الميل الاجتماعى وطريق إنمائه

إن استقلال الفرد من الإنسان حقيقة موجودة غير منكورة ، وإن كيانه الذاتى بخصائصه المميزة أمر واقعى . لكن بحكم طبيعته الإنسانية وما لها من ميول عديدة يتجه بميل خاص فى النوع الإنسانى نحو غيره من الأفراد الآخرين ، وهو ما يعرف بالميل الاجتماعى .

وهذا الميل الاجتماعى — ككل ميل فى طبيعة الإنسان — هو استعداد يقبل الضعف إلى حد أنه يبدو متلاشياً ، وتبدو معه الذات وكأنها لاصلة لها بالآخرين إطلاقاً ، إن فى تصرفاتها وسلوكها معهم ، أو فى أحاسيسها بالنسبة لهم . ويقبل النمو والقوة إلى درجة أن يضجى صاحب هذا الميل القوى فى سبيل فرد آخر أو فى سبيل قيم ومبادئ عامة .

و « الأنانى » — كما يطلق عليه — ليس إلا الفرد الذى كاد ميله الاجتماعى يغيب تماماً فى كل عمل وتصرف يأتى به ، وفى كل مسلك يسلكه إزاء الآخرين . فكثيره حول ذاته وحدها ، وضعيه فى الحياة من أجل الذات ومتعتها فقط ، ولذته وألمه بسبب ما يتصل بهذه الذات من مصادر اللذة والألم فى الحياة الإنسانية دون ما يلحق غيرها فى المجتمع معها .

و « الزاهد » فى متع الحياة المادية من أجل القيم العليا ، والمضجى أو « المستشهد » فى سبيل الله ، ليس إلا ذلك الفرد الذى دفع إغراء زينة الحياة التى يعيش فيها واكتفى من هذه الحياة بما يحفظ عليه نشاط العمل لتحقيق أهداف أخرى وراء ذاته ، وهى المبادئ والقيم الإنسانية التى يعم نفعها مجموعة من الناس فى وطن معين أو البشرية عامة . ولأن نفع هذه المبادئ والقيم عاماً وليس للفرد وحده : توصف دائماً بأنها « عليا » أى فوق مصلحة الفرد وذاته .

فالميل الاجتماعي عند الأول — وهو الأناني — ضعيف لا يمكن معه قيام مجتمع ، فضلا عن أن يكون مجتمعا متماسكا.. لا يمكن معه أن يكون هناك ترابط مع غيره من أفراد البشر ، لأن الأساس المشترك للترابط مفقود أو في حكم المفقود . وهو أساس « الاعتراف بالغير والآخرين معه » .. ذلك الأساس الذي يقوم عليه التبادل ، والتعاون ، والتضامن . وفي النهاية يؤدي إلى تكوين إحساس قوي بالمصالح المشتركة وصيانتها والدفاع عنها . وعندئذ فقط يبدأ المجتمع ، ثم يتلو هذه البداية نموّه وتزايد العلاقات بين أفرادهِ .

... بينما هذا الميل الاجتماعي عند الثاني — وهو الزاهد أو للضحى أو المستشهد . في سبيل القيم واللبادىء العليا — يبلغ ذروته . لأن أى واحد من هؤلاء لم يركز تفكيره وضعيه في الحياة من أجل الذات وحدها ، بل على العكس تجاوز في هذا التفكير وفي هذا السعى : الذات نفسها وتخطاها كي يعيش في رحاب أوسع في سبيل قيم ومبادئ تعلو هذه الذات وترتبط بمصالح الآخرين ارتباطا مباشرا . ويكفى أنه يزهد في المتع المادية للحياة ليتركها لغيره ، أو يضحي بماله وولده وبما يملك من طاقات في سبيل الآخرين ، أو يضحي بنفسه ويستشهد ليعيش الآخرون بعده في المجتمع عيشة أكرم قوامها التخلص من انحرافات الأنانية .

ولأن الزهد في متع الحياة المادية ، والتضحية بالمال والولد ، والاستشهاد والموت في سبيل للبادىء والقيم العليا .. هي نماذج إنسانية لبلوغ الميل الاجتماعي قمته عند الفرد .. لا يطلب أن يكون جميع أفراد المجتمع هذا النموذج . لأن ذلك مطلوب غير واقعي ، تقف عقبات كثيرة في طريق تحقيقه ، وهي عقبات « الأنانية » والعكوف في التفكير ، والسعى على الذات وحدها وما لها من شهوات وأمانى . والذي يطلب هو فقط : تحقيق مستوى من الميل الاجتماعي يقوم معه المجتمع ويبقى متماسكا . ولكن تحقيق هذا المستوى لا يتم إلا بالحد من الأنانية ، عن طريق حمل

الأفراد — بوسائل مقبولة يرضونها — على الاعتراف بالآخرين ، والمشاركة فيهم في السراء والضراء ، وتبادل المصالح المادية ، وقبلها تبادل العواطف الإنسانية .

وإذا نحن قرأنا هذه الآيات القرآنية من سورة آل عمران :

١ — « زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ ،

» من النساء ،

» والبنين ،

» والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ،

» والخيول المسومة ، والأنعام والحرث ،

» ذلك متاع الحياة الدنيا ، والله عنده حسن المسآب .

٢ — « قل أُوْنِثْكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ ،

» الَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ، خَالِدِينَ فِيهَا ، وَأَزْوَاجٌ

مطهرة ، ورضوان من الله ، والله بصير بالعباد .

» الَّذِينَ يَقُولُونَ : رَبَّنَا إِنَّا أَتَيْنَاكَ بِذُنُوبٍ كَثِيرَةٍ ، وَنَحْنُ نَعْتَابُ .

» الصَّابِرِينَ ،

» وَالصَّادِقِينَ ،

» وَالْقَانِتِينَ ،

» وَالْمُنْفِقِينَ

» وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ » (١) .

... إذا نحن قرأنا هذه الآيات نجد القرآن الكريم يصنف الناس صنفين :
صنف يحب نفسه وتظنى عليه أنانيته ، ومن أجل ذلك تغريه متع الحياة ويتوسع
في التمتع بها ويركز عليها ، ولا يكتفى منها بما يحقق له أسباب الوجود والبقاء
فحسب ، كي يوجه النشاط الزائد على تمصيل أسباب وجوده : إلى خير مجتمعه
وأمنته أى إلى خير الآخرين معه .

والتوسع في متع الحياة المادية وهى النساء ، والبنين ، والأموال على اختلاف
أنواعها نقدية أو عينية بسميه القرآن : « شهوات » . فطلب متع الحياة في ذاتها
لحفظ البقاء أمر مقروغ منه ، وواجب لمواصلة سعى الإنسان لتحقيق القيم والمبادئ
العليا . ولكن الأمر الذى لا يرحب به القرآن هو التوسع في هذه المتع أو هو
الوقوع تحت إغراء مفاتن : « الشهوات » كما يصبر القرآن نفسه ، بحيث يقصر
سعى الفرد عليها من أجل ذاته وحدها . والمعيب إذن ليس الاتصال بالمرأة ، ولا
نسل الأولاد ، ولا اقتناء المال ، لأن ذلك أمر فطرى . وإنما الانحراف فى كل
ذلك . ومعيار هذا الانحراف هو الاغراق فى اللذات والمتع .

أما الصنف الثانى من الناس ، وهو يرضى عنه القرآن ، فهو ذلك الذى آمن
بالله . . آمن بالقيم العليا والأهداف التى تتجاوز ذاته ، والذى يتقى الفواحش ، وهى
الانحرافات فى التمتع بالحياة المادية والوقوع تحت إغرائها ، والذى يصبر عند
الملمات والأزمات فلا يفقد إيمانه ولا يتشكك فى تمسكه بالمبادئ والمثل ، والذى
يصدق فى إيمانه وتقواه ، ويصدق كذلك إذا ما تحدث أو نصيح ، ولا يخدع غيره
بالكذب والاختلاق ، والذى ينفق من ماله فلا يبقى منه إلا ما يكتفى حاجته ،

في سبيل مجتمعه وأمته . في سبيل بقاء هذا المجتمع وإعزاز الأمة إذا مادعا الداعي
دوتاً كدت الحاجة إلى ذلك .

وهذا الصنف بأوصافه الخاصة يصور أصحاب الميل الاجتماعي الذين خرجوا
بنشاطهم عن دائرة الذات ، ولم يقموا تحت إغراء مغتن الشهوات والمتع المادية
في الحياة .

* * *

والشأن لو ترك الناس لطبائعهم وغرائزهم فإنهم ينهبون النهج الأول
ويسلكون في الحياة مسلك الوحدات المستقلة التي ينكر بعضها بعضاً ، ويخاصم
بعضها البعض الآخر . لأن الكل لا يريد الحفاظ على الذات فحسب وإنما يدفع
بحكم الإغراء إلى التوسع في تحقيق مطالب الذات ، وهي لا تنتهي . وهذا التوسع
يؤدي حتماً إلى الاعتداء على حق الآخرين في الحياة . ومقتضى غريزة - المقاتلة - في
الطبيعة البشرية والحيوانية على السواء يثير في الذات المعتدى عليها الدفاع عن
النفس . وهذا معناه الاشتباك والخصومة بين المعتدى والمعتدى عليه . والواقع
عندئذ أن كل فرد معتد على غيره... ومعتدى عليه من غيره ، حسب الاختلاف في
القوة والضعف .

ويشير الشق الأول من الآيات السابقة إلى ذلك في قول الله تعالى : « زين
للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب
والفضة ... »

* * *

ولأجل الخروج من دائرة « الذات » في التفكير ، والسلوك ، والإحساس ،
إلى دائرة الاعتراف بالغير والتعاطف بين الإنسان وتبادل المصلحة بينهما والحفاظ

عليها والتماسك ضوياً من أجل البقاء ، والبقاء للقوى ... كان لابد من أن توجه الطبيعة البشرية توجيهاً قوياً يحقق لها هذه النقلة أولاً ، ثم تلتزم برعايتها بحيث تحب للغير ما تحب للنفس ، وبحيث يكون الفرد للفرد كالبنيان يشد بعضه بعضاً ، وبحيث ينجذب الفرد نحو الفرد ويتداعى كل منهما للآخر عند الملل ، كما تداعى أعضاء الجسم الواحد بعضها لبعض لدفع العلة والبقاء على ترابطها .

وقاعدة هذا التوجيه هي : « الإيمان بالله » . وليس غير الإيمان بالله من طريق ينمى الميل الاجتماعى فى الطبيعة البشرية ويخفف فيها حدة : « الأنانية » وطمعان : « الذات » .

لأن الإيمان بالله نقل للإنسان من مغالب الحياة المادية وتشابكها مع الذات إلى قيم عليها هي القيم الإنسانية في أرفع مستواها . فإذا سعى الإنسان المؤمن عندئذ سعى في دائرتين : دائرة دنيا وهي التي تلتصق بذات الفرد ، ودائرة عليا وهي ماتم هذه الذات وغيرها من أفراد الانسان . ومذلك يكون هناك توازن على الأقل فى نشاط الفرد ويخرج عن التركيز فى دائرة الذات لاغير .

والإيمان بالله ليس تصديقاً بقيم عليا فى المجتمع الإنسانى فحسب ، وإنما هو تطبيق وسعى لتحقيق هذه القيم فى حياة الفرد — كل فرد . وأولى هذه القيم : الاعتراف بالغير والترابط معه على أساس إنسانى متساوٍ فى الاعتبار والقيمة .

ومن أجل ذلك ابتداء البعض الآخر من الآيات التي ذكرت هنا بهذا الإيمان فى قوله : « الذين يقولون : ربنا إنا آمنة ، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا هذاب النار . . »

ولكى يكون الايمان بالله حقيقة واقعة في حياة الفرد المؤمن . . كان دور
ما يسمى بالعبادات التي هي الصلاة ، والصوم ، والزكاة ، والحج : في الممارسة
والتطبيق .

وهذه العبادات ليست رسوماً وصوراً تؤدي . وإنما هي في جانب الصلاة :
تفريغ النفس من سيادة الأنانية وتحكم الذات في اندفاعها نحو إغراء متسع
الحياة المادية . وفي جانب الصوم والزكاة : مباشرة إيجابية في : « الاستغناء »
و « التنزل » للغير . وفي جانب الحج : لقاء عملي بين الأفراد وتعاهد على الترابط
في حدود القيم الانسانية وحدها ، دون خضوع لإغراء المتع الدنيوية وزينة الحياة .
ومن هنا كان اقتراب الانسان في الحج إلى الفطرة والبعد عما يميز إنساناً عن
آخر بالزى والمظهر أمراً واجب الاتباع .

* * *

وصوم رمضان ليس إمساكاً فحسب عن مأكل ومشرب ، ولا إمساكاً
كذلك عن لغو الحديث وانفعال النفس فترة معينة في اليوم . وإنما هو قبل كل
شيء : « اكتفاء » بأقل ما يمكن في معيشة الإنسان مما يحتاجه الإنسان في حفظ
بقاء ذاته . حتى إذا تأزمت أوضاع المجتمع الاقتصادية يوماً ما . . كانت هناك
طاقات إرادية لدى الأفراد تدفع للتنازل للغير ، والاستغناء عن بعض ما يملك الفرد ،
بالمستوى الضروري في المعيشة .

ولذا كان للصوم الذي هو عبادة وقربى لله آداب في الفطور والسحور
— أي عند استئناف الأكل والشرب — يجب اتباعها . وتستهدف هذه الآداب
في جملتها تحقيق معنى : « الاكتفاء » بالأقل وبالضروري في حياة الإنسان ، كي
تبقى بعد ذلك : فضلة تسد حاجة الغير .

وقيمة صوم رمضان لا تنف عند حد الشهر المعين . بل تتجاوزه إلى الحياة الإنسانية للفرد الصائم عامة ، بحيث يكون رمضان في كل عام تجربة تقوى في حياة الانسان معنى الاكتفاء ، وليس من الوجهة النظرية ، وإنما في التطبيق . والممارسة .

ومن هنا كان تقييم الحديث الشريف لصوم رمضان : « كل عمل ابن آدم له - إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزي به » . وما كان لله فهو للمجتمع . . والأمة . . . والإنسانية .

الفصل الثاني

- (أ) تكافل في البناء والاستقرار
- (ب) تكافل في المحافظة على البقاء
- (ج) تكافل في الولاء
- عدم الخضاع في الصلات بين الافراد والجماعة
- الرعاية والمسئولية
- اداء الواجب اولاً

التكافل في البناء والاستقرار

اعتاد القرآن الكريم في توجيه خطابه إلى الجماعة الإسلامية كجماعة وأمة — لا كأفراد — أن يوجه نداءه ووصاياه إلى المؤمنين في صيغة الجمع فيقول :
يأيها الذين آمنوا .. المؤمنون والمؤمنات .. وما أشبه ذلك ، مما يدل على أن الأمر
المعنى لا يخصهم كأفراد متفرقين ، ولكن يخصهم في صلات بعضهم ببعض .
وصلات الأفراد بعضها ببعض هو معنى الجماعة والأمة .

ولو انتقلنا الآن إلى ما يطلبه الإسلام من المؤمنين به كجماعة وأمة لوجدناه
يدور حول : « التكافل » أو التضامن والتعاون . وهذا شيء طبيعي في تكوين
أية جماعة ، وفي صراعها من أجل البقاء ، وفي تمسكها من بلوغها ما تهدف إليه
في الحياة ، وتحقيق ما نيط بها من رسالة .

والتكافل أو التضامن أنواعه متعددة أو مظاهره متنوعة : فهناك تكامل
وتضامن في البناء . وهناك تكافل في المحافظة على البقاء وصيانة الجماعة من الهجوم
الخارجي عليها كما يقول القرآن الكريم : « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم
ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين »^(١) . وهناك تكافل في الولاء والإخلاص في
الروابط كما يقول : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض »^(٢) . وهناك
تكافل في تسوية الخلاف الداخلي بين أفراد الأمة : « إنما المؤمنون إخوة
فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون »^(٣) .

وتحدث الآن عن التكافل في البناء والعمل من أجل الاستقرار ..

يطلب الإسلام : أن يتضامن المسلمون ، وأن يعاونوا في البناء وفي إقامة

(٢) التوبة : ٧١ .

(١) البقرة : ١٩ .

(٣) الحجرات : ١٠ .

حياة جماعية مستقرة . فقال : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » . وقد شرح الله معنى : « البر » في آية أخرى ، في قوله : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ، وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب ، وأقام الصلاة ، وآتى الزكاة ، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ، والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس ، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ^(١) » .

فالبر الذى طلب من المسلمين أن يتكافلوا من أجله هو : عقيدة وعبادة .. وحسن معاملة .. وتحمل فى الشدائد .. ومنح وإعطاء فى الرخاء : إيمان بالله وباليوم الآخر والكتاب والملائكة والنبيين .. وعبادة بإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة .. وحسن معاملة بالوفاء بالعهد .. وتحمل وصبر فى البأساء والشدائد .. ومنح وبذل للمال على الرغبة فيه لمن يستحق العون والمساعدة من أبناء الجماعة .

والبر إذن مجموعة من الصفات يجب أن تكتسب وتحصل . والتعاون عليه هو تعاون على خلق السبيل القويم لاستقرار الجماعة ، ورفع أسباب الخصومة والاحتكاك بين الأفراد مضمهم ضد بعض . وبداية هذه المجموعة من الصفات : الإيمان بالله ، وما يتصل به من الإيمان باليوم الآخر والكتاب والملائكة والنبيين . وشأن الإيمان بالله وما يتصل به أن يحول بين الإنسان وبين أن يطنى بما يملك فى هذه الحياة من جاه أو مال ، كما يحول بينه وبين أن يضاف ويأس إذا سلب منه الجاه والمال ، أو إذا لم يصل إلى جاه أو مال فى حياته . يحول أيضاً بينه وبين أن يندفع بزخارف هذه الحياة حتى ينكر غيره ومشاركه فى الدم والقرباة أو فى

---

(١) البقرة : ١٧٧ .

الجوار والوطن في سبيل الحصول على زخرفها . وعندئذ ليس له هدف إلا أن يعيش هو كما يشاء وكما يهوى ، ولو على حساب أسرته وشعبه .

ونهاية هذه المجموعة من الصفات التي تعبر عن البر والتي طلب الاسلام من المسلمين كجماعة التعاون على تحصيلها هي : التحمل عند قسوة الحياة ، فلا يفقد الانسان نفسه ، ولا تفقد الجماعة كيانها وروابطها في أزمات الحياة وضيقها . وطلب تحمل قسوة الحياة ليس تخديراً لفريق من الناس وصرفاً له عن متع الحياة ، توفيراً لهذه المتع لفريق آخر في الجماعة . إنه طلب عام ممن يؤزم وتشق عليه الحياة . لسبب ما . والانسان ليس صاحب وضع واحد في حياته ، وليس بأمن من الضيق بعد الرخاء .

وما بين بداية هذه المجموعة من الصفات . . ونهايتها من أداء العبادة والمنهج والاعطاء ، وحسن المعاملة والوفاء بالعهود : هو أشبه بنتيجة للإيمان الصادق ، ثم في الوقت نفسه تهديد نفسي للصبر ونحمل أزمات الحياة ، وعدم فقد الإنسان ثقته في نفسه وفي الله خاتمه . ولذلك عقب الله في هذه الآية بقوله : « أولئك هم المتقون » . أي فإن هؤلاء الذين يحصلون هذه المجموعة من الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم واتقوا الله في سلوكهم . فالتعاون في البر تعاون على البناء والاستمرار في حياة الأمة . وهو تعاون أيضاً على كبت أسباب الخصومة والشحناء . وذلك هو قوله جل شأنه : « ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » . فالإسلام لا يريد من جماعة المؤمنين به غير البناء ، والعمل المثمر للخيرم وخير الناس جميعاً . ويحدد طلبه لتعاونهم وتكافلهم في هذه الدائرة الإيجابية ، بأنهم لا يتجاوزون به إلى ما يسبب الهدم والشقاء من الإثم والعدوان ، أي مما يعد به الإنسان مذنباً أمام الله ومتحدياً على غيره أمام الناس .

ثِيَابُ وَعِبَادَةِ وَمَعَاوَنَةِ :

التكافل في البناء هو تكافل في الخير ، وتضامن على عدم الإيذاء. وأساسه الإيمان بالله ، وأداؤه ما يجب على الإنسان أدائه من عبادة لربه ، وكذا أداء ما يجب على المؤمن أدائه لأخيه المؤمن من الوفاء بالعهد الذي يهدف إلى الخير ، ومعاونته بماله في الظروف التي تدعو إلى المعاونة ، ثم عدم فقد الثقة بالنفس وبالله عندما تقسو أزمة من أزمات الحياة .

رسالة المسلمين :

ورسالة المسلمين في الحياة إذن ليست رسالة هدم ، وليست رسالة كسل وبطالة ، وليست رسالة ضعف واستكانة أمام أحداث الحياة ، وليست رسالة تحصيل متع فردية أو منافع طائفية . إنها رسالة البناء والاستقرار ، منكم جميعاً ، وإليكم جميعاً ، وتعاونكم هو تعاون في تحقيق هذه الرسالة . فأنتم لكم رسالة . وواجب عليكم التعاون في أدائها . وأنتم لذلك أمة وجماعة لا أفراد وطوائف .

التكافل في المحافظة على البقاء

كما يطلب الإسلام تكافل المسلمين وتضامنهم في الدفاع عن وجودهم ..
والمحافظة على بقائهم . يقول الله تعالى في قرآنه الكريم :
« وَفَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ، وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ »^(١) .

ومعنى قوله [في سبيل الله] هنا : تلك الغاية التي اجتمعت من أجلها جماعة.
المؤمنين وأصبحت مميزة بها . وهي غاية الإيمان بالله ، والعمل المثمر في الحياة ،
لا من الوجهة المادية فقط ولكن من الوجهة النفسية والروحية قبل ذلك . سبيل الله .
هو الرسالة التي وضع معالمها الكتاب المنزل ، وهي رسالة الأخوة والصفاء ،
ورسالة البناء والانتاج ، ورسالة التعاون والمشاركة ، في سبيل حياة أفضل وفي سبيل
سلام أكثر استقراراً وأطمئناناً .

فإذا قاتل هذه الجماعة المؤمنة بهذه الرسالة ، فريق من غير أهلها ، فواجب
المؤمنين أن يتكافلوا ويتضامنوا في دفع هذا القتال ، يجب عليهم أن يقاتلوا الذين
يقاتلونهم ، ولكن وجوب تضامنهم وتكافلهم في دفع هذا القتال مشروط بأن
يكون الباعث عليه هو المحافظة على أهداف جماعتهم ، هو أن يكون في سبيل الله .
ولم تكن جماعة المؤمنين جماعة إلا عند اجتماعها على هذه الأهداف . إذ
بدون هذه الأهداف هم أفراد عاديون ، هم أفراد متفرقون يتبعون سبلأشتى .
وإذن سبيل الله هو شعار جماعتهم ، وإذن بقاء جماعتهم رهن ببقاء هذا الشعار .
فإذا لم يقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونهم ليعصروهم عن سبيله ، ذهب معنى الجماعة
من نفوسهم وفي علاقة بعضهم ببعض .

---

(١) البقرة : ١٩٠ .

أنتم مسلمون أى تتبعون رسالة الإسلام . وأنتم جماعة ، وشعار جماعتكم . سبيل الله ، فواجب عليكم أن تتأزروا في دفع العدوان عليكم من أجل شعار جماعتكم ، من أجل بقائكم جماعة وأمة . ومن يقاتلكم من أجل أهدافكم في حياتكم كجماعة ، ومن يعمل على تفريق جماعتكم في عزم وتصميم ، ومن يباعد بينكم وبين شعار جماعتكم ، ومن يحاول أن يجعلكم أفراداً بعد أن أصبحتم إخواناً ، وبعد أن كنتم خير أمة أخرجت للناس ، ومن يعمل على إفسائكم وإذلالكم ، هو في منزلة من يقاتلكم إذ كل واحد من هذه الأعمال بمثابة القتل في نتيجته . إذ نتيجة قتلكم ذهاب جماعتكم التي اجتمعت في سبيل الله .

وقتالكم لهؤلاء هو ردكم لعلهم كي تحافظوا على بقائكم ، وكى تصونوا أنفسكم كجماعة لها كيان مستقل . وردكم لعل هؤلاء الذين يحاولون القضاء عليكم ، وتضامنكم جميعاً في هذا الرد أوجبه هذه الفقرة في الآية الكريمة : « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم » . فالخطاب فيها موجه لجميع المؤمنين ، وهو بصفة الأمر والوجوب .

١ — ولأن الإسلام حريص على السلام والاستقرار في ذاته حرصه على بقاء جماعتكم — نهاكم في نفس الآية ، عن الاعتداء على غيركم فقال : « ولا تعتدوا » . ثم أكد هذا بقوله بعد ذلك : « إن الله لا يحب المعتدين » . لأن الاعتداء هدم ليس فيه بناء . ولكن قتال المقاتل لكم هو دفع لاعتدائه ، هو دفع لهدمه لرسالتكم وجماعتكم ، فهو بناء . لأن الحيلولة دون الهدم تنطوي على بناء .

وهذه الآية الكريمة ، فيما أمرتكم به من دفع عدوان غيركم عليكم ، وفيما نهتكم عنه من اعتدائكم على غيركم — حددت خطتكم وموقفكم من جماعتكم : يجب أن تتكثروا وتدافعوا عن هذه الجماعة ، ويجب أن تنصرفوا عن الإساءة لغيركم .

واجب المسلمين نحو جماعتهم :

هذا واجبكم نحو جماعتكم ، وجهكم إليه إسلامكم . أنتم ، أعضاء هذه الجماعة تشعرون بوجودها ، ومصيركم مرتبط بمصيرها . ولذا أنتم وحدكم أخلص وأقدر على أداء ما يطلب منكم في سبيل بقائكم . ومن يظن منكم أن غيركم من خارج جماعتكم يمكن أن يشارككم في دفع العدوان عليكم ، وفي حفظ استقلالكم — كجماعة خاصة — فقد توقع ما يستبعد وقوعه من طبيعة البشر . تروى عائشة رضى الله عنها أنها قالت :

« خرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدر (أى متجها الى بدر) فلما كان ب « جرة الوبرة » (موضع على أربعة أميال من المدينة) أدركه رجل يذكر بالجراة والنجدة ففرح به الأصحاب ؟ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم : جئت لأتبعك واصيب معك — فقال : تؤمن بالله ورسوله ، قال : لا . قال فارجع فلن أستعين بمشرك ، ثم مضى ، حتى إذا كنا ب « الشجرة » أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة ، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم كالمرّة الأولى . ثم رجع فأدركنا ب « البداء » فقال كالأول فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : تؤمن بالله ورسوله ؟ قال : نعم فقال له : انطلق . فأنن له رسول الله بالمشاركة في الدفاع ، بعد أن أصبح عضواً في الجماعة المؤمنة .

فالمشرك بشركه قد بعد كل البعد عن هدف الجماعة الإسلامية وغايتها . فلا يتوقع منه أنه يخلص إن اشترك مع المسلمين في الدفاع عن جماعتهم . لأنه على النقيض منهم ، إذ هو عدوهم . وكذلك الشأن مع كل من يناوئ جماعة المسلمين في أهدافها ويحول بينها وبين الاحتفاظ بكيانها كأمة غير تابعة وغير مستذلة — لا يصدق إن تحدث عن معاونة ، ولا يخلص إن شارك في عمل يتصل بصميم استقلال الجماعة الإسلامية .

الحياة كفاح . وكفاح المسلمين في سبيل بقائهم هو الطريق لحياة كريمة ، وهو الطريق للبناء . فليكونوا أصحاب سلم وتسامح ، ولكن عليهم أن يقاوموا كل من يريد إفناءهم ، أو إذلالهم .

التكافل في المحافظة على الولاء

١ — يقول الله جل شأنه : « وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ »^(١). أى المؤمنون والمؤمنات حماة بعضهم بعضاً ، ورققاء بعض لبعض . وأخبر القرآن عنهم بأنهم على هذا النحو من الولاء في العلاقة بينهم ، ليشير إلى أن كونهم مؤمنين يجب أن يستتبع أن يكونوا أقرباء : بعضهم من بعض ، ونصراء : بعضهم لبعض . لأنهم ساعة أن آمنوا ، آمنوا بأنهم : « يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ »^(٢) .. فقد آمنوا ، مشتركين فيما آمنوا به من مثل وقيم في هذه الحياة . وشأن الاشتراك في الإيمان بأهداف واحدة عليا ، أن يحمل الإخلاص والنصرة والرفقة بين المشتركين جميعاً في علاقة بعضهم ببعض : أمراً لازماً . ولو أن هذه الأهداف كانت مادية من أعراض هذه الحياة الدنيا ، كالأستيلاء على الغير وسلب ما في يده من مال وثروة ، أو تسخير فيما لا يسخر فيه إنسان ذو كرامة ، لما كان الاشتراك فيها مستتبعا : « الولاء » بين المشتركين والإخلاص والنصرة في علاقتهم . ولو أنه لم يكن هناك إيمان أصلاً بالأهداف السامية عن مادية الحياة ، وكان موضع الإيمان بها معرفة وعلم بها فقط — لما كان الاشتراك في العلم بها مستتبعا أيضاً : « الولاء » والنصرة في العلاقات .

اتحاد الهدف ونزاهته :

إنه الإيمان ، والإيمان بالمثل والأهداف النزيهة عن دناءة ما في هذه الحياة من متع مادية موقوتة — هو الذى يحيل الاشتراك فيه إلى علاقة الولاء ، والمحبة

(٢) التوبة : ٧١ .

(١) التوبة : ٧١ .

والنصرة بين المؤمنين جميعاً . ومن أجل هذا ، قال القرآن الكريم في صيغة الإخبار ، وفي وصف الإيمان : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » .

وإذ لم يأمر المؤمنين بأن يكون بعضهم ولي بعض ، وأن يتبادلوا الحماية والنصرة فيما بينهم ، وأن يتعاونوا على إيجاد الولاء والرقى في صلاتهم ، لأن ذلك أمر لا يحتاج إلى إنشاء جديد بين المؤمنين ، بعد أن أصبحوا مؤمنين . وكان الإيمان مستلزم لهذا النحوم من العلاقة بين المؤمنين ، كما هو مستلزم ضد هذه العلاقة من التوتر ، وعدم المعاونة في الصلوات بمن ينكر عليهم رسالتهم في الحياة وهي الرسالة التي أوحى بها الله لرسوله عليه السلام : يقول جل شأنه : « لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، يُؤَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ [أى خالفهم في إصرار] وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ ، أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ » ^(١) .

وإذن مقتضى الإيمان أن يحيل علاقة المؤمنين بعضهم ببعض إلى رقة ، ونصرة ، ويحيل كذلك علاقتهم بمن عداهم بمن يناصبهم العدا من أجل وجودهم ومن أجل حياتهم ومن أجل أهدافهم .. إلى توتر وكراهية .

ولكن قد يواجه القرآن المسلمين بالنهى الصريح عن الموالاة لخصومهم في بعض الحالات : وذلك إذا بدا في موالاهم لغیرهم : الخطر على جماعتهم وكيانهم كأمة مستقلة برسالتها وأهدافها : على نحو ما يقول القرآن : « وَدَّوْا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا [أى تكونون على نحو ما يشتهون] فَتَكُونُونَ سَوَاءً [أنتم وإياهم] ، وَعِنْدُكُمْ لَا اسْتِقْلَالُ لَكُمْ ، وَلا يَسْتَلِمُ لَكُمْ رَسُولٌ خَاصَّةٌ [فلا تتخذوا منهم أولياء] ^(٢) » .. فإذا بدت العداوة والبغضاء من أفواههم ، وظهر الخطر على جماعة المؤمنين من تصرفاتهم ، عندئذ يمنع المسلمون منعاً واضحاً من التودد إليهم ، فضلاً عن الركون إلى مشورتهم ، ويترك أمر الموالاة فيما بين بعضهم بعضاً فقط .

(١) آخر المجادلة

(٢) النساء : ٨٩

المحافظة على ولاء المسلمين بعضهم لبعض :

٢ — ولأن الموالاة بين المؤمنين والمؤمنات بعضهم مع بعض ، تكاد تكون أمراً مفروغاً منه بعد إيمانهم ، لا يحتاج في تأكيده إلى أمر خاص من الله سبحانه — كانت أو امره جل شأنه في جانب علاقات المؤمنين بعضهم ببعض يتجاوز أصل الموالاة ، وأصل الرقة والمودة إلى ما يحفظ بقاءها وإدامتها . يقول القرآن الكريم : « وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا [أى تخاصموا وتنازعا] فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى [أى تجاوزت الحدود في الخصومة والنزاع ، وذلك عندما يشتد الهوى عندها وتقوى الرغبة الخاصة] فَقَاتِلُوا [أى كافحوا] الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ . [أى ترجع إلى الحدود التي رسمها الله في العلاقة بين المؤمنين ، وهي هنا الموالاة والنصرة] ، فَإِنْ قَاتَتْ [ورجعت] فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ^(١) » . وهنا يطلب القرآن من المؤمنين أن يتعاونوا وأن يتكافلوا ، لا في إقامة الولاء في العلاقات بين بعضهم بعضاً . ولكن في الحرص على بقاء هذا الولاء وفي استمراره بدفع النزاع والخصومة ، وتسوية الأمر بين المتنازعين تسوية عادلة . ويؤكد معنى هذا الأمر : أمر آخر في الآية التي تلي هذه الآية مباشرة وهي : « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ، فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ^(٢) » . فلم يأمرم القرآن في هذه الآية بأن يكونوا إخوة لأن ذلك أمر مفروغ منه ، بعد الاشتراك في الإيمان بالله ورسالاته ، وإنما أمرهم جميعاً بالتعاون والتكافل في التوفيق بين المتنازعين فيهم ، وعبر عن التخاصمين منهم : بالأخوين ، إشعاراً بأن من شأن العلاقة التي أساسها الإيمان : أن لاتنقسم ، وأن لاتخرج بحال عن علاقة

«الأخ يا أخيه ، والرفيق برفيقه ، والمشارك لمشاركه في الحياة ، وأن النزاع الذي يحدث هو شيء طارئ ، مصيره إلى الزوال .

هذا هو تحديد القرآن لعلاقة المسلمين بعضهم ببعض . إيمانهم بالله يستتبع أن يكونوا إخوانا في الله وفي سبيله . وأن تكون علاقة بعضهم ببعض أسبق ومفضلة على علاقتهم بغيرهم . وإذا كان غير المسلمين لا يألوا جهداً في التضييق عليهم ، وقد يضمّر لجماعتهم القناء ، فعليهم أن يناصروه العداء ، دون الولاء . إن كانوا من أولئكم : «الَّذِينَ يُوَفُونَ بَعْدَ اللَّهِ وَلَا يُنْقِضُونَ الْمِيثَاقَ . وَالَّذِينَ يَصُلُّونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ (١)» .

«(١) الرعد : ٢٠ ، ٢١ .

عدم الخداع فى الصلّات بين الأفراد والجماعات

الإسلام دين الفطرة الإنسانية . ومعنى ذلك أنه يحدد فى اتجاهاته ووصاياه ما تنمو به الطبيعة الإنسانية فى صفاتها التى فطر الناس عليها ، من غير التواء ولا اعوجاج . ووصاياه وتعاليمه وتوجيهه الفرد فى صلته بغيره ، والجماعة فى صلته بغيرها ، والشعب فى علاقته بشعب آخر ، توجيهها ليس فيه مواربة ولا تدليس ولا خداع فيه . يحارب الخداع والمواربة فى علاقة المسلمين بالله ، ويطلب منهم أن يكونوا مخلصين فى عبادته : « فاعبد الله مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ . أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ^(١) » . ينصح المسلمين منذ نشأتهم على أن يدرّبوا أنفسهم على عدم انطواء قلوبهم على النش والخدعة لغيرهم ، ويشرح من اتبع ذلك بأن تكون الجنة مكفولة له : يروى أنس رضى الله عنه قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا بنى ان قدرت ان تصبح وتمسى ، وليس فى قلبك غش لأحد فافعل . ثم قال لى : وذلك من سنتى ، ومن أحيا سنتى فقد أحبنى ، ومن أحببى كان معى فى الجنة » .

الخداع إذن مناف للفطرة السليمة ، ومضاد للتوجيه المستقيم . الخداع نوع من التضليل فى المعاملة والعلاقات . الخداع يقوم على سوء النية ويهدف إلى الانتصار الرخيص ، الانتصار الوقتى الذى تسوء عاقبته على الخادع نفسه : « يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا ، وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ^(٢) » .

الإسلام يحارب الخداع فى جميع صورته ، لأن نتيجته مفاجئة مؤلمة للطرفين لمن خدع غيره ، ولمن خدع به . والرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن أبى هريرة رضى الله عنه يقول : « حسن الظن من العبادة » .. فيقتلع بذلك الأساس الذى يقوم عليه الخداع والتضليل وهو سوء الظن ، سواء : سوء ظن الفرد بالفرد ، أو سوء ظن الجماعة بالجماعة .

يعتبر بعض الناس أن الخداع ضرب من الكياسة فى المعاملة ، ولكنه فى واقع

(١) الزمر : ٢

(٢) البقرة : ٢٠٤

«الأمر مكرسى» يحقق أثره الخبيث بالماكر نفسه. لأن الذى يعتاد الخديعة فى معاملته لغيره يتضح أمره بعد قليل ، ويكشف بذلك عن سوء نيته ، فيتجنبه الناس لا خوفاً منه لأنه قد عرف ، ولكن احتقاراً له : « ولا تطع كل حلاف مهين . همار مشاء بنميم ».. بهذه الآية السكرية ينصح المولى جل وعز رسوله الكريم بتجنب الساعى بالافساد فى مواربة وخداع ، ويصفه بأنه مهين محقر . ويعتبر بعض الشعوب أن الخداع فى العلاقات العامة نوع من اللباقة السياسية . ولكن ذلك فى واقع الأمر إفلاس : فى كسب الشعوب عن طريق المودة والمعاونة فى صورها المختلفة .

إن الذى يعلن صداقته للدين وهو يحاربه : مخادع ، والذى يعلن عشقه للحرية الفردية أو الشعبية وهو شاهر سيفه : مخادع ، والذى يعلن تودده للفقراء : وهو ممسك عنهم البذل والاعطاء : مخادع ، والذى يعلن حبه للإنسانية وهو جلاد أو مستغل مخادع ، والذى يعلن حسن العلاقة بينه وبين القيم الرفيعة والفضائل الإنسانية وهو مادی منحرف فى ماديته : مخادع .

الاستعمار خداع ، والاشتراكية العالمية خداع ، والمدنية الانسانية إن لم تخدم المثل العليا فى صراحة فهى خداع .

ومن الآيات على أن الإسلام دين الله ، دين الإنسانية عامة : أنه أبعد الخداع فى علاقات الانسان ربه وبغيره ، وفى علاقات الشعوب بعضها مع بعض ، وبالغ فى إبعاده ، لأنه لا يكون معه إخاء ووثام ، وهو يسعى فى هدفه الأخير إلى الإخاء والوثام . هذا دين الله . هذا هو الإسلام . فلا تطمئن إلا لمن تأمن جانبه . نَحْ عَنْكَ كُل مَظَاهِرِ الْاَغْرَاءِ فَمَا يَحْكِي أَوْ يَبْدَى لَكَ مِنْ آرَاءِ . وَكُنْ فِي ذَاتِكَ غَيْرَ مُخَادِعٍ ، إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْجَحَ كِفَرْدٍ أَوْ كَشْعْبٍ .

وقد يلتقى المستقيم أول الأمر عتاً ومشقة فى سبيل الوصول إلى غايته ، ولكنه بعد ذلك : الناجح المطمئن الذى أَرْضَى نفسه وربه .

الرعاية والمسئولية

يروى عن رسول الله ﷺ أنه يقول : « كلتم راع ، وكلتم مسؤول عن رعيتيه » . . ومعنى هذا الحديث : أن كل من له أهلية التصرف من الأفراد هو راع على نفسه ، وراع أيضاً على من هو في ولايته من الأبناء أو الأقرباء وذوى الرحم أو اليتامى ، فمنهم جميعاً في دور التكوين والاعداد وبحاجة إلى التوجيه والارشاد . لأنه لم تنهياً لهم بعد الاستطاعة لأن يدركوا الأمور إدراكاً واضحاً ، وبالتالي يحسنوا الفصل فيها والسلوك طبقاً لما تقضى به المصلحة العامة والخاصة على السواء .

ودائرة كل راع تختلف في السعة والضييق ، حسب وضع الراعى ومكانه في الولاية الخاصة أو العامة . فرعاية الزوج قبل أن يكون أباً ، والزوجة قبل أن تكون أما : مجالها أضييق ، مما لو أصبح كل منهما ذاك ، أو ذا قرابة قريبة أو بعيدة . ورعاية الوالى في ولايته العامة تضيق وتتسع حسب ماله من سلطة ، وحسب ما ألقى عليه من تبعة .

والرعاية التي يفرضها الإسلام على الراعى في دائرة الأسرة ليست رعاية الاتفاق وتدير الأمر في سبيل حفظ الحياة فقط عن يرعاهم الراعى في أسرته . بل مع ذلك رعاية التوجيه لهؤلاء . ورعاية توجيه هؤلاء ليست في دفعهم إلى المدرسة . وتركهم لرسالتها التي تقوم بها ، دون أن تكون هناك مشاركة إيجابية من أولياء أمورهم - وهم اراعون عليهم - ومساعدة قوية نفاذة على تحقيق هذه الرسالة . وإتمام تمثل رعاية توجيه الأب لأولاده وأقاربه ، وتوجيه الأم لأولادها وأقاربها في الملاحظة الدقيقة المستمرة لسلوك أبنائهم وأقاربهم ، وفي تكوين العادات الصالحة التي تقيمهم وتقى مجتمعهم شرور العادات السيئة ، وشرور الانحراف في السلوك على العموم . تتمثل رعاية توجيه الأب والأم للأولاد والأقارب في القدوة الصالحة التي

يرسمها بحسن سلوكهم وحسن تصرفهم رسمًا عاليًا واضحًا لهؤلاء الأولاد والأقارب .
والمدرسة إن تكفلت في الدرجة الأولى بتزويد الطلاب والطالبات بالمعلومات
المتنوعة التي تصورها مناهج المواد المختلفة فيها - فالمنزل بمن فيه من الأب والأم
واجب عليه أن يتكفل بتنشئة هؤلاء الطلاب والطالبات على الخلق الإنساني
الكريم ، لا بالنصح فقط .. ولكن بالتبعية لكبت العادة السيئة وتنمية العادة .
الفاضلة .

إن المدرسة والمنزل كليهما يجب أن يسعى إلى هدف واحد . وهو تجميل
الطالب أو الطالبة الانحراف في الحياة . تجنبه المدرسة هذا الانحراف عن طريق
تبصيره بالمعرفة السليمة . وتجنبه المنزل هذا الانحراف أيضًا بالتهذيب في السلوك .
وليس التهذيب إلا تكوين عادات فاضلة مكان عادات قبيحة .

وهنا تؤدي المدرسة رعايتها ، ويؤدي المنزل رعايته . وعندئذ يكون من المدرسة
والمنزل تعاون في التوجيه . وعندئذ يتحقق قول الرسول عليه الصلاة والسلام :
« كلكم راع » .. فإن كل راع إذا قام بما فرض الله من رعاية كان التعاون في
الرعاية أمرًا محققًا في حياة المجتمع .

والمنزل - بمن فيه من الأب والأم - إذا كان واجبًا عليه أن يقوم بالرعاية
في التوجيه ويسهم إسهامًا قويًا فعالًا في هذا الجانب مع المدرسة - فالأم على وجه
الخصوص يقع عليها عبء ذلك . إذ منزلة الأم - وهي التي وهبت خصائص
الأمومة من الحمل والارضاع والحضانة - أثرها على توجيه الولد أقوى وأبقى من
توجيه الأب له . ليس فقط لطول الزمن الذي تتصل فيه الأم بولدها . وإنما للعاطفة
التي تناسب منها إليه ، تلك العاطفة التي تصاحب لبن الرضاعة وتبرز في صورتها
القوية عندما تحنو عليه الأم وهو يقتطف منها غذاءه ، كذا مرة في اليوم واليلة .
ومنزلة الأم هذه في حياة ولدها شدد الإسلام فيما أوصى به عند اختيار الزوجة ،

أُم الولد مستقبلا . فأوصى باختيار ذات الدين ، ذات الخلق الكريم ، وتفضيلها على غيرها ممن تكون لها مسحة جمال ظاهر ، أو لها وجهة مال أو شرف عارض .
قال الرسول صلى الله عليه وسلم : « ... فإظفر بذات الدين ، تربت يملك » .. أى إن لم تختَر صاحبة الدين والخلق الكريم ، وآثرت عليها ذات الجمال الجسمى للجمال ، أو ذات الجاه ، أو ذات المال : فانتظر الاضطراب والفاق في علاقتك بها ، وانتظر آثار الاضطراب والقلق ، مما يؤدي إلى فقر يدك أو إذلال نفسك .

والأم صاحبة الخلق الكريم — وهى صاحبة الدين — سيكون تأثيرها على ولدها من نوع ما عرفت به من تهذيب وسلوك مستقيم .

الإسلام إذ يوصى بقيام كل راع بأمر رعيته ، وبالتعاون فى هذه الرعاية — يقر أيضاً المسئولية الشخصية والفردية على كل راع . فيقول الرسول الكريم فى هذا الحديث : « ... وكلكم مسؤول عن رعيته » .. ليؤكد أمر القيام بهذه الرعاية ، وبالتعاون فيها .

وهذه المسئولية الشخصية تعطينا : أن الإسلام يطلب من المؤمنين به أن يكون كل واحد منهم بناء فى أمر نفسه ، وفى أمر أسرته ، وفى أمر مجتمعه . كما تعطينا أن الدولة وهى صاحبة الولاية العامة لا ينبغي أن تتحمل كل شئ وحدها ، وتعمل للجميع دون أن تكون هناك معاونة من الجميع لها .

وإذن المدرسة إذا كانت تصور رعاية الدولة فى التوجيه ، فالمنزىل يمثل إسهام الجميع مع الدولة فى هذا التوجيه . وعندئذ يكون الخير للجميع ، وعندئذ يكون التعاون على البر والتقوى .

أداء الواجب أولاً

« الواجب » هو مقابل « الحق » . فما يؤدي للغير هو الواجب ، وما يؤخذ .
لذا هو الحق . وكلا الأمرين : الواجب والحق ينتهيان إلى شيء واحد يختلف
فقط بالنظرة إليه . فالخدمة التي تؤدي في المجتمع إلى فرد من فرد آخر هي حق
لمن حصل عليها ، وواجب في الوقت نفسه على من قام بها . والذي يحصل على
الحق لذاته يقوم بأداء واجب لغيره .

... وهكذا خدمات المجتمع هي واجبات تؤدي وحقوق تحصل باعتبارين
مختلفين ، ولكنها كلها في واقع الأمر واجبات . على معنى أنها التزامات يقوم بها
أفراد المجتمع جميعاً . فإذا لم تؤدي هذه الالتزامات فليس هناك بالتالي أمر ما : يسمى
بـ « الحق » يصل إلى صاحبه . والحقوق إذن آثار الواجبات ، أو هي أداء
الالتزامات .

وعليه يطالب أفراد المجتمع أولاً بالذات بالقيام بالواجب . وطبعاً هو يختلف
بالنسبة لكل فرد حجماً وكيفية . وهنا كان نظام : « الوظائف » في الدولة . وهو
أشبه بنظام الجسم في أداء وظائفه العديدة والتي تنتهي جميعها في قيام كل منها
بعملة اصالح الجسم ككل ، ولصالح كل فرد من وظائفه على حدة .

إن الفلاح مثلاً في الأرض الزراعية ، والعامل في المصنع يجب عليه أن يباشر
الإنتاج في الحقل والمصنع ، ولكن من حقه أن يتمكن من الانتاج . وحقه في
التمكن من الانتاج يتمثل في توفير وسائل الانتاج نفسها ، وظروف الأمن لنفسه
وماله وأسرته ، وظروف الخدمات الأخرى من الصحة والتعليم وغيرها مما يلتزم
بها المجتمع لأفراده جميعاً .

والذين يباشرون وظائف الخدمات العامة في الدولة من الواجب عليهم القيام بما يساعد الفلاح والعامل على الانتاج الزراعى والصناعى من توفير وسائل الانتاج المادية والعلمية ووسائل حفظ حرمان النفس والمال والعرض والمسكن ، وأنواع التعليم والتثقيف المختلفة ، وتوفير الوقاية من الأوبئة والأمراض المنتشرة قبل توفير العلاج والدواء ... الخ .

ومن حق هؤلاء الموظفين تمكينهم من أداء هذه الخدمات كلها بما يضمن لهم ولأسرهم الحصول على قسط من إنتاج الفلاح والعامل ، وقسط آخر من نفس الخدمات التى يباشرونها كواجب عليهم .

* * *

وإذن أداء الواجب فى ذاته أصل فى المجتمع على كل فرد ، ثم التمكن من أدائه حق لكل فرد فيه ألزم بأداء هذا الواجب .

وعندما تقدر الدولة فى المجتمع أسعار المحاصيل الزراعية للفلاح ، وأجر العامل فى المصنع ، ومرتب الموظف فى أجهزة الخدمات العامة ... تحدد المدى الذى يتمكن به كل واحد منهم فى أداء واجبه . وحصيلة الثمن لفائض الانتاج الزراعى للفلاح — كأجر العامل ومرتب الموظف — لا يقصد به التعادل مع أداء الواجب أكثر من التمكن فى أدائه . وهنا يجب أن لا يقرن ما يحصل عليه كل من الفلاح والعامل والموظف فيما يسمى حقوقاً لأى منهم بما يعرف بالواجبات التى تؤدي منهم ، بحيث يصبح الواجب « سلعة » يساوم على أدائه ويصبح الحق « تمناً » لهذه السلعة .

ولكن سوء تقدير الدولة فى المجتمع منذ الثورة الصناعية فى الغرب لتمكين المواطن لأداء واجبه ، وهو حقه فى العيش والحياة الإنسانية الكريمة ، جعل المواطنين لا يستطيعون فى أمانة وإخلاص أداء واجبهم كما ينبغي ، أو بالتالى حملهم

على المطالبة بمزيد في توفير أسباب العيش والحياة لتمكينهم من أداء ما يجب على المواطن إزاء المواطن الآخر . وهذه المطالبة تبلورت فيما بعد فيما يسمى بـ « العدالة الاجتماعية » أو بالنظرة في « إعادة توزيع الثروة القومية » . ووصل الأمر فيها إلى نظرية : الصراع الطبقي .

وفي ظل ما انتهت إليه العلاقة بين الواجب والحق من التقييم المادي على أساس : أن الواجب سلة وأن الحق تمن لهذه السلعة ... دخل عامل « الزيادة » في الثمن . وهذا بدوره هيا السبيل النفسي إلى الاقلال من شأن أداء الواجب ، كالتزام ضروري لبقاء المجتمع أى مجتمع ، أو أدى إلى إغفاله وتناسيه . وافتطقت عليه عندئذ تلك الظاهرة الاقتصادية ، وهى أن السلعة كلما ارتفع ثمنها قلّ الاقبال على شرائها واقتنائها ، أو كاد ينعدم .

وانعكس هذا الوضع على الموقف النفسى للإنسان من أداء الواجب ، وظهر له موقف السلبية واللامبالاة نحوه ، كما انعكس كذلك على موقفه من الحق ، وظهر طلب المزيد فيه كثمن لساعة والغلو أحياناً فيما يطلب ، غير مقرن ما آل إليه أداء الواجب في موقفه منه بما يطلبه ويغلو فيه من طلب .

ومهما زيد في « الحق » كساعة ، فإن ذلك لا يكون على حساب أداء الواجب في ذاته فحسب ، ولكنه في الوقت نفسه لا يقف بطلب الزيادة عند حد معين . لأن طلب الزيادة أصبح هدفاً مباشراً وبارزاً ، ومن ورائه من بعيد : أداء الواجب . وعندئذ يكون : « الضمور » في أداء الواجب ، وبالتالى : العجز عن الوفاء بالحق . إذ الحق الذى يعطى هو أولاً واجب يؤدي من آخر .. ثم أثر الأغراء المادى الناشئ عن الزيادة في الحق كثمن لسلعة ، والدفع المتكرر لهذا الإغراء في طلب المزيد فيها إلى غير نهاية .. ظاهرتان تلازمان الآن وضع العلاقة في

المجتمع الإنساني بين الواجب .. والحق ، وتثيران اهتمام النظم السياسية والاجتماعية المختلفة نحو إيجاد جو يسود فيه الاستقرار وتحسن فيه العلاقات بين المواطنين جميعاً .

* * *

ولكن نقل الواجب وأدائه من دائرة الالتزام الأدبي والاجتماعي في المجتمع إلى دائرة الساع المادية التي يساوم في شرائها .. هو في ذاته إضغاف لمعنى الواجب وانتهاك لحرمة ، وتخفيف من أثره في نفوس الأفراد . وذلك وحده من شأنه أن يثير القلق ، سواء بسبب ما ينتج عن التقصير في أدائه : من العجز في الوفاء بالحق ، أو بسبب المشاكل الخاصة بالزيادة التي تتعلق بالحق نفسه : في الحاصلات الزراعية وفي أجور العمال في المصانع . وفي مراتب القائمين بالعمل في الأجهزة والمصالح المختلفة للدولة . إذ الحق كما أسلفنا أصبح مفهوماً يتضمن تقدير الدولة للمستوى المعيشي الذي يمكن المواطن من أداء الواجب .

وإذن التماهي في الإغراق المادي في الحقوق ليس هو علاج الأمر . وليس علاجه كذلك التبشير بالفلسفة التي تقيم الإنسان وتزن عمله بقيمة مادية كحيلة لجمع وطرح حسابي ، ولا التبشير بتلك الفلسفة الأخرى التي تربطه بالمنفعة والمصلحة المادية وتبرر العمل الإنساني بنتائجه الغائية .

وإنما علاجه هو رد الواجب إلى وضعه الأصلي في المجتمع . وهو وضع الأمر الذي له قدسيته واحترامه ، والذي يلتزم الفرد بأدائه في الشدة والرخاء على السواء .

ولكن لا يصل الواجب إلى وضعه الأصلي هذا إلا عن طريق الإيمان بالله . والإيمان بالله الذي يستتبع آثاره هو ما كان عن اختيار حر : « لا إكراه في الدين . قد تبين الرشد من الغي » .

وعندئذ يستلزم هذا الإيمان : الأخذ بتقدير كتاب الله للوجود الدنيوى .
والأخروى ، فى مثل قوله تعالى :

« إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ،

« مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا ،

« وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ

يَرْزُقُونَ فِيهَا فَبِغَيْرِ حِسَابٍ » .

وهذا التقدير لا يضع الثقل فى جزاء على أداء الواجب : على الجزاء المادى .

وحده فى الوجود الدنيوى ، إنما بالإضافة إلى هذا الجزاء هناك جزاء أخروى أيضاً .

وهذا معناه عدم التركيز فى جزاء الواجب على المتع الدنيوية وحدها ، بحيث تصبح

موضوعاً للإغراء والتهافت والتهالك ، وبحيث يضيع أداء الواجب فى زحمة التهالك .

والمساومة عليها .

... كما يستلزم هذا الإيمان أيضاً : الاعتقاد بأن الله يحصى لكل مؤمن خطواته .

فى سبيل أداء الواجب وقت الشدة وماية تحمل من مشاق وصعاب فيها ، وما يعطى .

من نفسه وماله ليتمكن من أدائه ، كما يحازى على من قام به : الجزاء الأوفى ، على

نحو ما نتحدث به هذه الآية :

« مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ

اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ،

« ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ [عطش] ،

« وَلَا نَصَبٌ [تعب] ،

« وَلَا مَخْمَصَةٌ [جوع] ، فى سبيل الله ،

« وَلَا يَظَاوُنْ مُوْطَأًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ ،

« وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نِيلًا [بِالْأَسْرِ أَوْ بِالْقَتْلِ] ...
« إِلَّا كَتَبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْحَسَنِينَ .
« وَلَا يَنْفَقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً ،
« وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا ، إِلَّا كَتَبَ لَهُمْ [أَجْرٌ مَوْجُوزٌ] ،
« لِيَجْزِيَهمَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ^(١) » .

... وفي الوقت نفسه يستلزم كذلك : أن رعاية الله دائمة في كل وقت ،
سواء في هذه الحياة أو في الدار الآخرة ، وأن هذه الثانية تتميز عن الأولى تميزاً
واضحاً . على نحو ما جاء في قوله تعالى :

« نَحْنُ أَوْلَاؤُكُمْ ، فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَفِي الْآخِرَةِ ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُى
أَنفُسُكُمْ ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ [مَا تَتَمَنُّونَ] » .

ولا شك أن الاعتقاد بمثل هذا كله يحمل النفس على الاقبال على أداء الواجب
دون انتظار الجزاء العاجل . بل يحملها أيضاً على التضحية في سبيله ، وفي الوقت
نفسه لا يفقدها الأمل ، لا في هذه الحياة ، ولا في الدار الأخرى المترتبة . . لأن الله
الذي آمن به الإنسان قطع الوعد على نفسه بالنصر في هذه الدار ، وفي تلك ، كما
تخبر الآية الأخيرة . ووعد لا يتخلف : « إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا » .

وبذلك تسير الطبيعة البشرية في اتجاه صحيح وتتغلب على اتجاه المساومة
والمبادلة المادية حتى في صلتها بخلق الكون نفسه ، إن تركت بغير التزام بتوجيه
إيماني سليم . وتصف الآيات التالية هذه الطبيعة قبل توجيهها بالإيمان :
« لَا يَسْأَلُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ [طَلَبِ الْمَالِ وَالْمَتَعِ الدُّنْيَوِيَّةِ] ،
« وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَؤُسُ قَنُوطٌ [مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ] .

« وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسْتَهْلِكَةٍ لَيَقُولَنَّ : هَذَا لِي ، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ، وَلَئِنْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي لَإِنْ لِي عِنْدَهُ لِلْحَسَنِ [الجزاء الحسن] ،

« فَلَنَنْبِئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمَلُوا وَلَنَذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ .

« وَإِذَا أُنْمِنَّا عَلَى الْإِنْسَانِ أُعْرِضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ ، [عن أداء الواجب] ،

« وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ [من قرا أو مرض ..] فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ [كثير] .

فهذه الآيات تخبر بأن غلبة الاتجاه المادى على الطبيعة الإنسانية وسيطرته على سلوكها وفيما تأتى به من عمل بناء أمر أصيل فيها : طلب للمال والمتع المادية ، واستزادة فيها . فإن حصلت عليها تنكرت لكل شيء . وأنكرت كذلك كل شيء ، حتى صاحب الفضل عليها وخالقها وهو الله سبحانه وتعالى .

وإن لم يصبها مال ومتع مادية ، أو أصابها وفقدته ، انتابها اليأس وأقعدتها عن العمل ، وسارعت إلى الشكوى وملأت بها جو الحياة .

لا يمكن هذه الطبيعة من التغلب على هذا الاتجاه المادى المفرط فيها المؤدى إلى هلاك الفرد وفناء المجتمع ، والخروج بها إلى اتجاه إنسانى يحمل على أداء الواجب . ويشارك بذلك فى البناء القوى للأمة : سوى الإيمان بالله وحده .

« وَالْعَصْرُ . إِنَّ الْإِنْسَانَ لَسَفِي خَسِرَ .

« إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ، وَتَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ ، وَتَوَّاصَوْا بِالصَّبْرِ .

والحق هنا ليس هو الثمن على أداء الواجب . وإنما ما ينبغى أن يكون من مبادئ وقيم . لأن الذى آمن ، وعمل صالحاً - والعمل الصالح هو ما يجب أدائه - وتواصى مع غيره بالصبر فى الشدائد والأزمات . . لا يكون من طلاب الحق بمعنى الأجر المادى على ما يؤدى من واجبات .

وإذا طلب هنا الآن من الفرد : أن يكون واجبياً عن طريق الإيمان بالله .
وليس مساوماً على أداء الواجب . . فإنه يطلب مع ذلك أو قبل ذلك عن طريق الإيمان بالله أيضاً : استنفاد وسائل الرعاية اللازمة لجميع أفراد المجتمع ، وتحقيق العدل ، والمساواة في الاعتبار البشري ، والمشاركة في الرأي كالمشاركة في العمل .

وعندئذ : إذا كان هناك قصور في الرعاية فمن غبجز عام ، وليس عن سوء توزيع ، وسوء تقدير أو استغلال ، وما شابه ذلك مما يفرق بين فرد وآخر ، ويسىء إلى الفرد الذي لم يظلم ولا يحسن للآخر الذي تميز ، كما يسىء إلى أداء الواجب نفسه .

الفصل الثالث

- المرأة كزوجة .
- المرأة كام .
- المرأة في الأسرة .
- المرأة في ميدان الخدمة العامة .
- المرأة في ميدان العمل .
- المرأة في ميدان الدفاع عن الوطن .
- تقييد الطلاق .

المرأة في الأسرة

هدف الزوجية واساسها :

الزوجية في الإسلام اجتماع الذكر والأنثى اجتماع سكنى واستقرار ، واجتماع مودة ، واجتماع رحمة فيما بينهما . استقرار ، ومودة ، ورحمة تذكرها الآية الكريمة : « ومن آياته : أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة ^(١) » .. على أنها هدف الزوجية في الإسلام .

فشأن الزواج لقاء نفس يحيل العلاقة بين الاثنين إلى مودة ، وإلى أكثر من المودة .. إلى الرحمة بينهما . وهذا هو السر الخالص في خلق الذكر والأنثى من النفس البشرية الواحدة .

عوامل تكوين الزوجية :

ولأن الزواج قصداً أن يحيل العقد بين الاثنين إلى هذه الغاية من الاستقرار والمودة والرحمة ، طاب الإسلام أن تراعى خطوات تيسر أمر العقد في الوصول إلى هذه الغاية .

(أ) أولاً : الخطبة ، وهي أن يجتمع أحد الطرفين مع الآخر ، على نحو يتيح لكل واحد منهما أن يتسكّن عنده شعور بالرغبة في الالتقاء والاجتماع مستقبلاً . ولكن بحيث لا يكون هذا الاجتماع ، أو هذه الخطبة سبباً في عكس الغرض منها . ولذا يصح وضع هذا الاجتماع عن طريق وجود ثالث مع الطرفين ، أين غلص لمصلحتهما وهو ما يعرف بـ « المحرم » .

(ب) وثانياً : العلم ، بحسب الاستطاعة البشرية بعدم وجود عائق في الأزواج بينهما : يتصل بالصحة ، أو بالمستوى الإنساني الأخلاقي أو العقلي .

فأراض الجسمى إذا أصبح علة مزمنة ، والانحراف الخلقى إذا أصبح عادة ، والعقل إذا كان أمانة شذوذ ، تمدُّ من العوائق التى تحول دون إتمام عقد الزوجية . لأن الزوجية لو تمت مع قيام هذه العوائق سوف لا توصل إلى هدف الزواج من الاستقرار ، والمودة والرحمة .

انقضاء الزوجية عارض على هدفها :

والخطوات السابقة على العقد ، والتى من شأنها أن تمهد لعقد الزيجة المثمر — قد لا يثمر العقد الذى ترتب عليها بالرغم من ذلك . وعند ذلك تبدىء الحياة الزوجية تأخذ اتجاهاً آخر غير اتجاه الاستقرار والمودة والرحمة :

(أ) ربما تأخذ اتجاه « الجفوة » والإعراض النفسى .

(ب) وربما يشتد فتأخذ اتجاه الشقاق والنزاع .

(ج) وربما يزيد شدة فيأخذ : « استمرار » الشقاق والنزاع .

والإسلام ينظر إلى هذه الأحوال على أنها من عوارض الزوجية ، قد تقع لأن الاثنين مهما تلاقيا ، ومهما اشتركا فى جوانب اللقاء فعلاقتها عرضة للخلخلة ، والجفوة والشقاق ، وكثرة النزاع . والموامل لهذه العوارض كثيرة . منها أنهما اثنان وليسوا واحداً :

١ — فى الحال الأولى ، وهى حال الجفوة والإعراض لا يمانع الإسلام فى أن يعرضا العلاقة بينهما — وهى علاقة يفضل لها السرية والسكران — للصالح والتسوية ، بإشراك غيرهما . ويقول القرآن فى ذلك : « وإن امرأة خافت من بعلها نخوفاً [جفوة] أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يتصالحا بينهما صلحاً ، والصلح خير ^(١) » .

٢ — فإن تحولت خشية الجفوة والإعراض إلى النزاع . وأصبح الزواج

مهتداً: «بالشقاق» فالإسلام ينصح نصيحاً جازماً بالتحكيم بينهما، ولكن في نطاق السرية والسكران. وذلك بأن يكون الحكمان من أهلها معاً: «وإن خِفْتُم شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا»^(١).. وقرن هنا القرآن توفيق الله في تسوية ما بين الزوجين بالنسبة للإصلاح من الحكمين.

٣ - فإذا لم يجد التحكيم واستمر النزاع، وقويت الخشية من اتساع الشقاق بينهما كان «الطلاق». والطلاق بدوره مراحل ثلاث. لأنه وإن تعين كحل أخير للخصومة الزوجية فهو من جانب: «أبغض الحلال إلى الله».. ومن جانب آخر: ينطوي على فرصة أخيرة للمراجعة والتروى في العلاقة قبل أن تصبح نهائية. ولذا هو علاج لبقاء الزوجية كما هو علاج لفضها. يقول القرآن الكريم: «الطلاق مَرَّتَانِ، فإِذَا مَسَّكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسَرَّحَ بِإِحْسَانٍ»^(٢).. ويقول: «وإذا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ سَرَّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَتُعْتَدُوا، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ»^(٣).. فالمرتان الأوليان منه علاج وموضع أمل لبقاء الزوجية.. وللمرة الأخيرة هي: «الفاصلة».

وإذا انتهت العلاقة الزوجية إلى الفصل بينهما فيجب أن يكون هناك إحسان في هذا الفصل نفسه. والإحسان شيء فوق الواجب. إنه التهذيب والسماحة والإنسانية. والطلاق البائن - الفاصل - إذن طارئ على عقد الزوجية كحل لا مفر منه بعد أن تستنفد الوسائل المتعددة في علاج ما يحد عليها من جفوة أو نزاع وشقاق.. والإسلام في الطلقتين الأوليين وفي فترة العدة ينصح بشيئين:

أولاً - بالتروى: «فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا»^(٤)..

(٢) البقرة : ٢٢٩

(٤) النساء : ١٩

(١) النساء : ٣٥

(٣) البقرة : ٢٣١

ثانياً - بعدم التضييق عليهن في حياتهن ومعاشهن في فترة العدة :
« أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ [بوسائلكم] وَلَا تَضَارُوهُنَّ
لتضييقوا عليهن »^(١) .

وبهذا .. وذلك : يهيء جواً نفسياً لإعادة العلاقة الزوجية إلى ما كانت عليه
بحسب الطباع البشرية .

الطلاق من الرجل :

١ - هب أن الطلاق من الجانبين ، أو من جانب المرأة وحدها ، فإذا
تكون النتيجة الاجتماعية المرغوبة ؟

القرآن إذ يقول : « الرَّجَالُ قَوَّاهُونَ عَلَى النِّسَاءِ »^(٢) .. ويقول : « وَلَهُنَّ
مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ »^(٣) .. يشرح لماذا كان
الطلاق من الرجل ؟ . نقوامة الرجل على المرأة هي الدرجة التي له عليها ، وهي
السبب في كون الطلاق منه . وليست هذه القوامة : « سيادة » . إنما هي خبرة
« الحياة » التي تحمله على أن يفكر قبل أن ينفذ . فإن نفذ فمن ترو لا عن عاطفة
أو عدم خبرة .

٢ - ولبعض النساء خبرة أيضاً وإرادة لا تقل عن إرادة الرجل ، ولكن
ذلك ليس الوضع العام للمرأة . إنما هو شذوذ . والمرأة صاحبة الإرادة القوية قلما
تكون سعيدة بزوجها إذا كان ضعيف الإرادة ، وقلما تبقى معه على وفاق إن كان
مثلها أو أشد .

الشغب في الزوجية :

قد يشاغب أحد الزوجين الآخر ، فيصطنع الماكسة ، فتلجأ المرأة إلى طلب
الإنفاق ، ويلجأ الزوج إلى طلب الطاعة كوسيلة للإحراج .

(٢) النساء : ٣٤

(١) الطلاق : ٦

(٣) البقرة : ٢٢٨

والتكليف بالإتفاق اختبار لجدية الزوج فى الإبقاء على الزوج ، والتكليف بالطاعة اختبار لجدية الزوجة فى الإبقاء على الزواج . وكلاهما فى مقابل الآخر . الإلزام فى الإتفاق فى مقابل الطاعة .. والإلزام بالطاعة فى مقابل الإتفاق . فإذا أعسر الزوج أو امتنع عن الإتفاق فلا طاعة له على الزوجة .. وإذا نشزت المرأة أو خرجت على طاعة زوجها فلا نفقة لها عليه .

بيت الطاعة :

وايس هناك فى الإسلام: « بيت طاعة » . إنما هناك إنسان : هو الزوجة يكلف غيره وهو الزوج كشريك بالإتفاق عليه ، ولا يؤدى ما يجب عليه نحو هذا الشريك من حق المقام معه .

إن القاضى الذى يلزم الزوجة بالسكنى مع زوجها يجب أن تتوفر لديه الأدلة على أمرين :

- ١ — على قدرة الزوج على الإنفاق وعلى قيامه به فعلاً .
- ٢ — وثانياً على عدم وجود موانع جدية تمنع من اجتماع الزوجين مرة أخرى .

المرأة كزوجة :

واجبها نحو الزوج ، وحقها عليه

وكما ذكر : غاية الزواج في الإسلام هو أن يسكن الزوج إلى زوجته ، وتسكن الزوجة إلى زوجها : « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ^(١) » . ومعنى أن يسكن كل من الزوجين للآخر : أن يطشئ كل منهما في حياته بسبب الآخر ، بحيث تكون هذه الحياة بعيدة عن القلق ، وبعيدة عن المموم والخاوف . فلا تقلق الزوجة بدافع الحاجة إلى المعاونة والتغلب على مشاق الحياة للمادية . ولا يقلق الزوج بسبب فقدان المشارك له في حل أزماته النفسية ، التي تثيرها المناقشة أو يثيرها الاحتكاك والاصطدام بغيره في مجال السعى في الحياة .

غاية الزواج في الإسلام : أن يكون كل من الزوجين ستاراً للآخر ، يمنع من أن يزل فتظهر زلته ، ويقيه من الجنوح والانحراف فتبدو بقيصته كإنسان طلب إليه أن يحقق خصائص إنسانيته كي يسود وكي يعيش مكرماً : « هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لِهِنَّ ^(٢) » .

هدفان رئيسيان إذن للزواج ، في نظر الإسلام : الاستقرار المادى والنفسى ، وكذا التمسك من التغلب على نزوات الانحراف ودوافع الجنوح عن خط السير في سبيل تحقيق الإنسانية ، وهما هدفان لا يمكن لغير الإنسان من بين الكائنات الحية التي لها الطاقة على الحركة أن يسعى إليهما — فضلاً عن أن يحققهما — لأن ماعدا الإنسان من تلك الكائنات لا يحس بقلق أو استقرار في حياته ، كما أن اندفاعه نحو التصرف عن طريق الفريزة لا يمكنه من الاختيار ، ولذا لا يفرق بين ميل أو استقامة في خط سيره في الحياة .

(٢) البقرة : ١٨٧

(١) الروم : ٢١

وإذا تحددت غاية الزواج على هذا النحو — لا ينبغي بعد ذلك أن يكون أحد الطرفين في عقد الزواج أو كلاهما مناوئاً لهذه الغاية، فضلاً عن أن يكون مقوضاً وهادماً لها. ولأجل ذلك حدد الإسلام الواجبات التي تؤديها الزوجة للزوج، كما حدد حقوقها التي تؤدي لها من قبله .

وهو في تحديد الواجبات عليها حافظ على شخصيتها وعي حرمتها، وإن جعل منها رفيقاً معاوناً : أبقى لها استقلالها التام في التصرف فيما تملك من مال سائل أو مقيم في تجارة أو صناعة أو زراعة ، أو في أية صورة من الصور التي يقوم فيها المال ، ولم يفرض عليها فيما تملك نصيباً تسهم به في تغطية تكاليف الحياة الزوجية . كما صان لها حرية الرأي والقول والاعتقاد ، فلا تضطر بسبب عقد الزواج إلى التنازل عن شيء من هذه الحرية ، وإن كان يجب عليها أن لا تسلك بها طريقاً يؤدي إلى تعكير العلاقة بينهما أو إلى تقويضها . وذلك أمر مفهوم بحكم الاشتراك في حياة واحدة لها غاية معينة .

فما يجب عليها — في نظر الإسلام — هو أنها إذ تمارس خصائصها كإنسان — تمارسها في نطاق معاونته الزوج على تحقيق الاستقرار في الحياة بينها وبينه : تشعره بأنها معه ، وبأنها تقاسمه الحياة والمصير فيها ، وتلتقي معه في منتصف الطريق فتقبل عليه كما يقبل عليها : تقبل عليه بتصرفاتها وبإبداء الرأي والمشورة وبثقة — ديم الخدمات التي تستطيعها ، وهي تلك الخدمات التي لها من طبيعتها .

والمرأة في العالم الإسلامي لها هذا الاستقلال المالي في التصرف المالي ، وهي تباشر فعلاً بعض جوانب الاستقلال الاقتصادي وإن كانت ظروف حياة الزوج أحياناً ، أو سيطرة الأنانية عليه تدفعه إلى التدخل بما يعكر العلاقة الزوجية بينهما أو ينهيها إلى غير رجعة . يلاحظ أن العلاقة الزوجية لا تنحصر إلى الانهيار بسبب تدخل الزوج في مال الزوجة في أغلب الأحوال ، إلا إذا كان عنصر المال هو أساس اختيار الزوجة في مضي .

والمرأة في العالم الإسلامى وإن كان لها حرية التعبير والرأى والاعتقاد إلا أنها تمارس ذلك في نطاق ضيق . وكلما تقدمت المرأة في التعليم كلما اتسع النطاق الذى تمارس فيه هذه الحرية . ولكن في بعض الأحيان تؤدي رغبة المرأة في ممارسة حريتها في الرأى والتعبير عنه في نطاق واسع إلى إضعاف العلاقة الزوجية أو إلى قصصها . لأنها عندئذ تنظر من زاوية أنها صاحبة شخصية مستقلة، غاضة النظر عن العلاقة والحياة المشتركة بينهما .

والإسلام في تحديده للحقوق التى تؤدي لها من قبل الزوج — راعى الحرص على تكريمها ، وعدم امتهانها ، وعدم استغلال خصائصها الطبيعية : من رقة نكوتينها وضعف بنيتها ، في مقابل ما للرجل من بنية وتكوين عضلى قوى . فأوجب عليه سد تكاليف حياتها ، ومعاشرتها بالمعروف : « فأمسكوهن بمعروف » . ويدخل في مفهوم المعاشرة بالمعروف ملاحظة إحساساتها بما يكون لها وضع الإنسان المرغوب فيه ، فضلا عن تجنب كل ما يعود عليها بالأذى النفسى أو المادى .

والمرأة في الشرق ليس لها دائماً هذا الوضع المطلوب . ويختلف وضعها في العلاقة الزوجية باختلاف ظروف حياة الزوج . ولكن كثيراً ما تنزل المرأة الشرقية مجال العمل لتشارك أو تستقل أحياناً في سد تكاليف الحياة . وكثيراً ما ينالها عنت أو إرهاق من الزوج . وكثيراً أيضاً ما تسبب هى له العنت والإرهاق . وتلك سنة الحياة المشتركة إذا قامت العلاقة على أمر عرضى لا يتصل بطبيعة كل من الطرفين . ووقاية العلاقة المشتركة من التصدع أو الانهيار ، هو الاختيار القائم على صفات ذاتية في الرجل والمرأة على السواء .

المرأة كأم

المرأة — كأم — لها في رأى الإسلام وضع الزوجية فيما تؤدي من واجبات وفيما تأخذ من حقوق . ولكن عليها واجبات ، ولها حقوق أخرى باعتبار أنها : « أم » .

أما واجباتها كأم فتتصل بالطفل في تنشئته تنشئة مادية ونفسية . وهي مسئولة عن هذه التنشئة أمام الزوج الأب وأمام المجتمع على السواء . وأول ما يجب عليها إرضاءه : إرضاعه لمدة معلومة . يقول القرآن الكريم في ذلك : « وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُرَضِّعَ »^(١) .

وقصد الإسلام من وجوب الإرضاع عليها أن يدع في الطفل أولاً شعوراً بحبها ، وأن يرتبط معها برابط نفسى قبل الرباط المادى . وأثر الحنو والحنان في توجيه الطفل وقبوله لو صاها الأم وإرشاداتها لا بدانيه أثر أى عامل آخر من عوامل التوجيه . وكذلك أثر الرباط النفسى بها عن طريق الارضاع هو أثر قوى لا تضعفه أزمات ولا توهنه سيطرة الأبنية على الطفل في دور طفولته .

والطفل الذى أرضعته أمه هو ذاك الإنسان الذى يسمع ذلك النداء الإلهى : « وبالوالدين إحساناً »^(٢) .. « وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا »^(٣) . ويستجيب له طوعاً لا كرهاً . وهو ذاك الإنسان الذى يستمر في علاقته القوية بأمرته ، وبالتالى هو ذاك الإنسان الذى يشعر بمجتمعه ، بعد شعوره بأمرته ، ويكون وفيّاً له ، كما هو وفى لوالديه وإخوته وأقاربه .

وإرضاع الطفل من غير والدته ، وكذا رعاية المجتمع له نيابة عن أمه لا تقوم عوضاً عن الأم في إرضاعه وتنشئته . فهو سينمو حتماً إذا ما قامت بإرضاعه غير أمه ، أو رعتة حاضنة ما ، ولكن نموه سيكون في غير خطوط العلاقات النفسية

(٢) الاسراء : ٢٤

(١) البقرة : ٢٣٣

(٣) الاسراء : ٢٤

التي تتصل بالأسرة وبالمجتمع معاً . وهي خطوط التشكوين الفردى ، المستقل فى شعوره وإحساساته .

وفى مقابل هذا الواجب على الأم جعل لما الإسلام الحق فى أن تأخذ من زوجها أب الولد : أجراً على الإرضاع إن شئت : « وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^(١) » .. حتى لا يستقر فى نفسها أنها تعطى من نفسها أكثر مما تأخذ ، وإن كانت تعطى لولدها وتأخذ من زوجها .

والمرأة فى الشرق تستجيب فى هذا الجانب باستجابة واضحة ، وبسهولة فى تطبيق هذا القانون الفطرى الذى كشفت عنه تعاليم الإسلام ، بدافع الرغبة الذاتية . وليس من السهل عليها أن تترك أمر إرضاع طفلها — طالما هى قادرة على الإرضاع وفى وضع طبيعى — إلى امرأة أخرى . ومع ذلك تتبرع بهذه الخدمة دون أن تسأل أجراً أو جزاء ، اللهم إلا أن ترى وليدها فى صحة بدنية ونفسية وعقلية . ولم تتأثر المرأة بعد بالتقليد الآخر ، بحيث يكون ذلك ظاهرة من ظواهر حياتها . ذلك التقليد الآخر : هو ترك الولد بعد ولادته لامرأة أخرى ترضعه ، أو تطعمه ، وتعنى به نيابة عن أمه ، أو تركه لمؤسسة عامة دينية أو اجتماعية ترعاه فى نموه البدنى والعقلى .

واستكمالاً لما أوجبه الإسلام على الأم من إرضاع الولد ، ولما فرضه من حق لها فى أن تأخذ أجراً على الإرضاع — أعطائها حق الحضانة وحدها إذا ما انفصلت عن الزوج ، على أن يتكفل الزوج بالإففاق على الولد ويقوم بدفع أجر الحضانة . والإسلام فى ذلك يريد للأم أن تتم رسالتها فى رعاية الطفل رعاية فيها حنو والودة حتى يستقيم عوده ، فيكون صادق المشاعر والوجدان ، سليم التفكير صحيح البدن . ولم يزل ما يأمر به الإسلام فى شأن الحضانة أمراً مطبقاً فى حياة الأسرة المسلمة تمارسه المرأة فيها كحق لها فى نطاق واسع . وإن دخول بعض مظاهر

الحياة الغربية في المجتمع المصري الحديث مما يرجع إلى تفسير مساواة المرأة بالرجل — لم يأخذ طريقه إلى ما تطبقه المرأة المسلمة حتى الآن من تعاليم الإسلام فيما يجب عليها كأم نحو ولدها من إرضاع وحضانه .

والإرضاع والحضانه مما يؤثر بهما الإسلام المرأة . على أنهما من خصائص طبيعتها . فلم تتميز المرأة بثديها إلا لتنقل الغذاء والحنان إلى قلب ولدها ، ومن ثم تؤكد الرباط الأسرى بينه وبين أبويه وأقاربه . وبذلك يكون دور المرأة هنا ليس دوراً أسرياً في النطاق الضيق . وإنما هو دور واسع في بناء المجتمع الكبير نفسه وهو الأمة . والتفكك الأسرى والاجتماعى ، في الحياة الغربية الحديثة لا يرجع إلى سيطرة الاتجاه الحضارى المادى وحده . بل يعود فى أغلب أحواله إلى عزوف المرأة الغربية عن أن تباشر إرضاع الولد وانصرافها عن أن تمارس حق حضانه . ونفى " فيها هذا العزوف والانصراف : تيسير المؤسسات التى أقيمت لرعاية الطفل . هناك أمر هذه المهمة .

ولكن ما ينصح به الإسلام هنا فى هذا الجانب أقوى فى الترابط وأكثر تعبيراً عن الحياة الإنسانية مما قامت به الحضارة المدنية لتيسر للمرأة : العمل الخارجى . وتجعلها لا تفرق عن الرجل فى الحياة الخارجيه . فليس لها أيام خاصة تقضيها مع طفلها وتقيم معه فيها من أجل إرضاعه أو حضانه .

المرأة في ميدان الخدمة العامة

والإسلام يصف المؤمنين في توادهم وتراحيمهم وتعاطفهم بأنهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر . وما يعرف الآن في المجتمع الحديث بالخدمة العامة هو جانب من الجوانب التي تتم عن التواد والتراحيم والتعاطف بين أفراد المجتمع الواحد .

وقد كانت المرأة المسلمة فيما مضى تقوم بدور الخدمة الاجتماعية . فكعبية بنت سعد الأسلمية كانت تقام لها خيمة في المسجد تداوى فيها المرضى وتأسو الجرحى . ولم يكن عملها هذا قاصراً على أيام الحرب . بل كانت تداوى من ألم به المرض في كل آن . وقد أعطاها رسول الله ﷺ في خير مسهم الرجل المجاهد ، جزاء ما قدمت من عمل في سبيل الله والإنسانية .

والمرأة المسلمة في ممارستها شؤون الخدمة العامة في المجتمع المسلم الحديث تعلن عن رغبة صادقة وعاطفة قوية وعن استجابة لنداء الإنسانية الذي نادى به الإسلام ، يوم وصف مجتمعه بأنه مجتمع التواد والتراحيم والتعاطف وأنه كجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر ، ويوم دعا المؤمنين والمؤمنات عامة - لا فرق بين ذكر وأنثى - إلى تلبية ذلك النداء في قوله: « مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّه حَيَاةً عَاطِيَةً ، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ^(١) » .

فهي تسهم في رعاية الضعيف . وتسهم في رعاية العاجز لشيخوخته . وتسهم في رعاية من فقد عطف والديه . وتسهم في رعاية المريض الذي ي صارع المرض وهو يحاول أن يصرعه ، كالصدور . تسهم في رعاية هؤلاء جميعاً فتجمع المال من التبرعات ،

وتؤسس بها النزل لإيوائهم ؛ وتقوم على خدمتهم وتوجيههم في هذه النزل ، حتى يستطيع الضعيف لصغره أن ينمو ويقوى على مواجهة الحياة ، ويكون بذلك عضواً في بناء المجتمع ، وحتى يستطيع الضعيف لشيخوخته أن يدفع عن نفسه مشقة السعى في الحياة أو بذل ماء الوجه في السؤال من أجل الإيواء أو لقمة العيش ، وبذلك يعيش الفترة الأخيرة من عمره وهو هادئ ، محتفظ بكرامته وأدميته كإنسان كرمه الله في طبيعته ، وحتى يستطيع المريض الذي لا يرحمه المرض أن يجد معاولاً يعينه على مكافحته أو على الأقل يجد إنساناً بجانبه يؤنس ويواسيه في أزمة مرضه .

وهنا في مصر جمعيات نسوية عديدة ، تنصرف إلى هذه الرعاية الاجتماعية وحده ، دون أن تشرك معها في الهدف أمراً آخر ، مما تشغل به حركات المرأة الحديثة في المجال السياسى .

وفي الوقت الذى تقوم به هاته الجمعيات بنشاط الخدمة الاجتماعية لا تنسى إطلاقاً ما للإسلام من عبادات وما له من مبادئ ومثل عليا في توجيه الإنسان الناشئ ، وفي دفع اليأس عن المريض الذى يغالبه مرضه ، وفي اطمئنان الشيخ الذى يسعى للقاء ربه .

والمرأة المسلمة بذلك تعيد سيرة المرأة يوم كانت تسهم في الحياة العامة بدافع الإيمان بالله ، وبدافع الشعور الأخوى المشترك في الإنسانية وفي المثل والأهداف .

المرأة في ميدان العمل

ميزة الإسلام أنه لا يرضى عن التواكل ، ولا يحب المتواكلين من الرجال والنساء على السواء . وهو يفضل السعى في سبيل العيش والحياة ، على التوفر للعبادة طول الوقت . فقد روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه دخل المسجد فوجد رجلاً قد انقطع للعبادة في المسجد فسأله من ينفق عليك ؟ قال : « أخى » . فقال : « أخوك أعبد منك » . ويقول عليه الصلاة والسلام : « لان يأخذ احدهم حيلة فيحتطب خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعه » .

والإسلام لا يعرف السعى في سبيل العمل ، ولا يحث عليه بالنسبة للرجل وحده ، وإن أوجب الانفاق عليه لزوجته وبعض أقاربه ، حماية للزوجة وأولى القربى من الامتهان ، أو توفيراً للزوجة أن تؤدي للأسرة بعض الخدمات التي تسهم بها في مستقبل الأولاد ، أو في مستقبل الزوج نفسه . بل الرجل والمرأة على السواء فيما يرغب فيه الإسلام من النزول إلى ميدان العمل .

والمرأة في نظر الإسلام أن تباشر ضروباً متنوعة من العمل ، كالنجارة والعمل بالمصانع والمزارع ، كما لها أن تباشر التدريس ، أو الحضانة ، أو أى عمل آخر يجيد فيه ولا يبعد ما عن أنوثتها ، أو يؤدي بها إلى الامتهان والإذلال ، كإنسان طلب إليه ألا يسترخى خصائصه وميزاته البشرية في سبيل لقمة العيش . وتحكى أسماء بنت أبي بكر عن نفسها فتقول : « كنت أنقل النوى على رأسي من أرش الزير — تعنى زوجها — وهى من المدينة على ثلث فرسخ .. » ، ولم يطلب إليها زوجها رضى الله عنه أن تكف عن ذلك ، كما لم ير فيه امتهاناً لها ، ولا حرجاً ولا حرمة ، وهى — على ما نعرف بنت الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

والمرأة في العالم الإسلامي ، تبأشر أنواعاً عديدة من العمل لتغطي حاجة معيشتها أو لتسعف ذويها أو تساعد زوجها . فهي تبأشر التجارة كصاحبة رأس مال ، أو كعامله فيها ، وتبأشر الزراعة والصناعة على هذا النحو ، كما تبأشر التدريس والحضانة .

والإسلام بعد ذلك ، إن تدخل بالحيل والحرمة ، فهو لا يتدخل في مباشرة العمل ، أى عمل . وإنما يتدخل لتبقى المرأة امرأة ، والرجل رجلاً ، وليبقى الاحترام بينهما قائماً ، ولبحول دون حرج الأفراد أو حرج المجتمع في العلاقة بين الذكر والأنثى . وهذا الذى يراه الإسلام يرمى به إلى دفع الفتنة والفوضى في المجتمع .

المرأة في ميدان الدفاع عن الوطن

إن الأمة الإسلامية ليست إلا أمة إنسانية ، آمنت بالله ، ورسالة رسوله صلى الله عليه وسلم .

ورسالة الرسول ليست أكثر من منهج لحياة الإنسان وفق طبيعته ذكرًا وأنثى على السواء . والمجتمع الإسلامى ليس مجتمع رجال وحدهم ، ولا مجتمع نساء وحدهن . وإنما هو مجتمع الرجال والنساء معاً . ولكل من النوعين وظيفته ومهمته فى حياة هذا المجتمع . وتحديد الوظيفة ، وتلك المهمة : يرجع فحسب إلى تكوين الطبيعة البشرية عند الفريقيين .

وفى ميدان الدفاع عن الوطن ، يشرك الإسلام المرأة مع الرجل فى أداء واجب الدفاع . وما تستطيعه المرأة بحكم تكوينها فى أداء واجب الدفاع عن الوطن ، يدفعها الإسلام إليه دفعا قويا . فإن رغبت فى مباشرة القتال واشتركتها مع الرجل فيه ، واستطاعت إلى ذلك سبيلا أجابها الإسلام إلى ما رغبت فيه . فهذه أم عمارة نسيبة بنت كعب بن عمرو تخرج فى خلافة أبى بكر فى حروب الردة فتباشر القتال بنفسها ، حتى تقتل مسيامة الكذاب ، وتعود وبها عشر جراحات بين طعنة وضربة . ويروى مسلم فى صحيحه عن الرميضاء زوج أبى طلحة ، أنها اتخذت خنجرأ يوم حنين ، فلما سألها زوجها عنه قالت : « اتخذته ، إن دنا منى أحد من المشركين بقرت بطنه » .

وإن رغبت المرأة فى مساعدة المدافعين ، ومعاونتهم فى إعداد الطعام والشراب أو إسعافهم بتضميد جراحهم ، أو نقلهم خلف الميدان إلى مكان العلاج والمداواة ، أو مساعدتهم بتوفير ما يتطلبه المحارب من عدد ومهمات . . . إلى غير ذلك —

خلايا سلام يرحب بهذه الصورة من المساعدة التي تقوم بها المرأة في مجال الدفاع عن الوطن .

والمرأة في المجتمع الإسلامي — وبالأخص في الوقت الحاضر — تسهم بنصيب وافر في إعداد نفسها لخدمة الوطن في ميدان الدفاع عنه . فهي فوق أنها تتعلم الرماية ، وفوق أنها تروض نفسها على وسائل الدفاع المختلفة — فإنها تتعلم بجانب ذلك التمريض وإسعاف الجرحى ، والعناية بنقل المتاع والمهمات ، مما يتطلبه ميدان الدفاع عن الوطن .

وهي بذلك تعيد صورة المرأة المسلمة التي ساهمت مرة في القتال ، وأخرى بمعاونة المقاتلين ، دفاعاً عن الوطن ، وحفاظاً على الأمة واستقلالها .

تقييد الطلاق

إن الطلاق علاج لصورة من صور أزمات الزواج . وفي الوقت نفسه هو حل للزوجية إذا لم يؤد إلى العلاج والإصلاح .

إن الزواج هو ارتباط بين طرفين ، وقيام علاقة بين فردين . والأفراد بحكم طبيعتهم تتفق وتختلف . تتفق في بعض الجوانب . وتختلف في بعض الجوانب . وليس هناك فردان في هذه الحياة — حتى التوأمين — بينهما اتفاق في جميع الجوانب . ولذا فنتظر : إذا ارتبط فردان ، أن يتغلب ما بينهما من جوانب الاتفاق على ما بقي بعد ذلك من أوجه الاختلاف ، أو أن يكون الأمر بالعكس . وإذن منتظر أن يكون هناك خلاف في الرأي ، وأن يكون هناك احتكاك وتصادم ، وأن يكون هناك أزمات في هذا الارتباط .

وإذا كان هذا هو الشأن بين الأفراد ، وشأن الارتباط بين الفردين — فالطلاق ضرورة من الضرورات التي ترفع الأزمة بين الفردين ، إذا لم يُجدَّ غيره في حلها وصرفها . وإنهاء الطلاق إذن من حياة الزوجين أمر ضد طبيعة فرديتهما . وإلغاؤه عندئذ بمثابة إلزام لهما أن يبقيا ويعيشا سعا رغم اتساع فجوة الخلاف بينهما ورغم تأذي كل واحد منهما بالآخر في المعاشرة .

ولم يجعل الإسلام الطلاق هو الحل الأول لما ينشأ من خلاف أو احتكاك أو تصادم أو أزمات ، بل جعل الحل الأول لما يبدو في جوها من خلاف أن يفتح أحدهما الآخر في بعد عن أسرتهما وعن بقيه أفراد المجتمع : « وَإِنْ أَمْسَرَا خَافَتْ مِنْ بَعْضِهَا نَشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ » (١) .

---

(١) النساء : ١٢٨ .

ورغب في أن تكون أولى مراحل الحلول هي مكاشفة أحدهما الآخر ومحاولة كل منهما أن ينقي جو ما يبدو من خلاف بينهما في عزلة عن غيرهما حتى عن أقربائهما قصداً منه إلى أن يصون سرية العلاقة بينهما . حتى لا يكون من معرفة الغير هذا الخلاف الطارىء سبب في إشاعته ، وتعقيد الأمر عليهما .

فإذا لم تنجح هذه الوسيلة في إزالة ما بينهما من خلاف ، واستمر هذا الخلاف حتى بدا عياناً واضحاً للناس — اقترح الإسلام حلاً آخر هو أن يحكم واحد من أهله وآخر من أهلها لفض هذا النزاع : « وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ^(١) » . واختار الاسلام أن يكون الحَكَمَانِ من أهلها ليحفظا أيضاً سرية وضعهما ، حتى لا يستغل الخلاف للتعجيل بالفرقة بينهما لو دخل غير الأهل في فض هذا النزاع . فإذا لم تنجح وسيلة التحكيم ، وتحول الشقاق والنزاع بين الزوجين إلى أزمة كان الطلاق . وليس معنى ذلك الفرقة النهائية التي يستحيل معها أن ترجع المرأة إلى زوجها حتى تتزوج غيره . وإنما معناه الفرقة المؤقتة لإعطاء فرصة لمراجعة كل منهما نفسه في شأن هذه العلاقة . فإذا لم يفلح الطلاق الأول ، ولم تنجح هذه الفرصة في إصلاح ما بينهما كان الطلاق الثاني . على نحو ما تشير الآية الكريمة : « الطلاق مرتان ، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ^(٢) » . وبعد هذا الطلاق الثاني إذا استمر الشقاق بينهما لم يبق أدنى شك في أن الأزمة التي بين الزوجين وهي التي نشأت عن ما بين طبيعة الفردين من اختلاف : أزمة مستحكمة ليس لها من علاج إلا الفرقة النهائية . تلك الفرقة التي تشير إليها الآية الكريمة : « فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ^(٣) » . وهي التي تكون نتيجة للطلاق الثالث .

(٢) البقرة : ٢٢٩ .

(١) النساء : ٣٥ .

(٣) البقرة : ٢٣٠ .

وفي كل الأحوال والأدوار التي تمر بالزوجين في أزمة الخلاف والشقاق بينهما يوصى الإسلام بالإحسان في المعاملة، حتى عند الطلاق، على نحو ما تشير الآية السابقة: «الطلاق مرتان فإمساك بعروف أو تبرج بإحسان» .

* * *

ومن هذا العرض يتضح أن الطلاق هو غاية في أوله، وحل في آخره، وأنه وسيلة لا يستغنى مطلقاً عنها ارتباط فردين أحدهما بالآخر إذا تعذر اشتراكهما في حياة واحدة . وأية أسرة تلك التي يبقى مكرهاً فيها أحد الطرفين أو كلاهما على معايشة الآخر؟ . إنها ليست أسرة عندئذ، إنما هي نفرة وشقاق، وإن نشاط طرفيها ليس نشاطاً إيجابياً في الحياة، وإنما هو نشاط سلبي موجه من أحد الطرفين ضد الآخر، وإلى انتقام بعضهما من بعض . وتلك ليست حياة الإنسان التي يريد أن يعيشها، ويحرص عليها .

والطلاق إذن ضرورة من ضرورات الحياة، لا مفر منه . ومبادئ الحياة لا يشتكى منها إنما يشتكى من سوء استخدامها . وسوء الاستخدام لا يرجع إذن إلى طبيعة المبادئ . بل يرجع إلى سوء التربية وسوء التوجيه .

وتقييد الطلاق لذلك، وجعله بيد القاضي ليس علاجاً لسوء استخدام الطلاق . وإنما سيكون عاملاً من عوامل دفع الطرفين إلى استمرار استخدام نشاطهما في الهدم وفي الانتقام، كما يكون عاملاً من العوامل التي تساعد على تطويل المدة التي يشقى فيها أحد الطرفين بالآخر .

وإنما علاج سوء استخدام المبادئ الطبيعية في الحياة يكون بالتربية والتوجيه . فالتربية هي الوسيلة الأولى لتغيير أوضاع المجتمع، وتحويل نفسيات الأفراد من حال إلى حال . وليست مهمة القانون - وبعد ذلك ليس من مهمة القاضي - أن يخلق

جواً آخر غير الجواقائم ، ولا أن يستبدل وضعاً بوضع ، بل وظيفته الأولى والأخيرة : الاحتفاظ بوضع جاءت به التربية والتوجيه . وهنا تغيير العادات ، وتغيير التقاليد في أى مجتمع يتصل بالتربية أكثر من اتصاله بالقانون والتشريع .

والطلاق الذى صورناه ، والذى هو جزء فى نظام الأسرة ، ومبدأ من مبادئ الإسلام — مرتبط ببقية المبادئ الأخرى التى جاء بها الإسلام والتى من جملة ما : تكون صفات المؤمن وصفات المسلم . وإذن لو أريد بالطلاق أن يؤدى وظيفته للمشروعة فى علاج الأسرة وحل أزمتها ، وأريد أن لا يساء استخدامه — فيجب أن تكون التربية والتوجيه لذلك على صلة وثيقة بالوعى للمبادئ الإسلامية وملء القلب بمخشية الله . ولذلك نرى التعاليم التى جاء بها الإسلام يخاطب بشأنها المؤمنين بها . ومعنى المؤمن هو الذى يمتلىء قلبه بالتصديق بهذه المبادئ وتتمثل فى تصرفاته وسلوكه .

لاغنى عن بعث الإيمان بالإسلام من جديد فى نفوس المسلمين . مهما وضع الإنسان من قيود — باسم التشريع أو القانون — فإنه لا يصل إلى دفع النفوس دفعاً تسير به فى الاتجاه المستقيم ، دون حاجة إلى رقيب ، ودون حاجة إلى سلطة خارجية . كرامة الفرد تتطلب أن يكون تصرفه بقوة الدفع الذاتى . والقانون مهما كان شأنه لا يخلق فيه قوة الدفع الذاتى ، وإنما يخوفه ويرهبه ، وكثيراً ما يعقد عليه حياته .

الفصل الرابع

- والدفع الذاتي الى تحقيقها .
- المجتمع الاسلامى قام على الايمان بالمثل
- المجتمع الاسلامى قام على الاقرار بوجود المشترك ورعاية الحرمات الفردية .
- المجتمع الاسلامى قام على اساس التعاون .
- المجتمع الاسلامى قام على رعاية الطبيعة البشرية للأفراد .
- المجتمع الاسلامى كيانه مبادئ ، وارضه ليس فيها فواصل .
- المجتمع الاسلامى لغته العربية .
- المجتمع الاسلامى فى علاقته بالمجتمعات الأخرى .
- المجتمع الاسلامى ليس مجتمع طوائف .
- المجتمع الاسلامى ليس مجتمع طبقات .

المجتمع الإسلامى قام على الإيمان بالمثل

والدفع الداتى إلى تحقيقها

يتحدث كثير من المؤرخين عن المجتمع الإسلامى وأنه أُل ما قام، قام بالمدينة بعد أن هاجر الرسول ﷺ وصحابته من أهل مكة إليها، واختلطوا بالأنصار وهم المدنيون الذين آووا ونصروا إخوانهم المهاجرين إليهم .

يتحدث المؤرخون عن قيام المجتمع الإسلامى على هذا النحو . وحجتهم فى ذلك : أن المبادئ التى نظمت المجتمع الإسلامى ، وحددت علائق أفرادهم بعضهم ببعض ، نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة .

والرأى ، أن المجتمع الإسلامى قام منذ اللحظة الأولى للدعوة الإسلامية فى مكة . لأن من الأسس الرئيسية فى قيامه الإيمان بالله وحده ، والإيمان بالمثل العليا فى حياة الإنسان . ودعوة التوحيد شغلت الفترة الأولى من فترات الكفاح فى سبيل الدعوة الإسلامية ، وقد كانت تلك الفترة فترة كفاح المسلمين بمكة ، قبل أن يهاجروا إلى المدينة .

وإذا ذكرنا أن المجتمع الإسلامى قام عن الإيمان بالله والإيمان بالمثل — فنذكر ذلك لأن هذا الإيمان نفسه هو الحافز على السلوك المستقيم للأفراد ، وعلى حسن العلاقات والمودة فيما بينهم . وليس هناك مجتمع إنسانى يقوم ويتحدث المؤرخون عن قيامه ، وليس بين أفرادهم هدف مشترك ولا حسن علاقة وترايط فى سبيل تحقيق هذا الهدف المشترك .

ونضال المسلمين — وهم بمكة — فى سبيل دعوة التوحيد ، وكفاحهم المرير ضد الشرك طوال ثلاث عشرة سنة — يوضح إلى أى مدى : قيمة الإيمان بالله وحده كهدف مشترك بين المسلمين الذين آمنوا بدعوة الرسول عليه الصلاة

والسلام، منذ أن دعا إلى الإسلام سرّاً ثم جهرّاً بعد ذلك، كما يوضح إلى أى مدى أنه بسبب هذا الإيمان وحده لا يحتاج المؤمنون إلى دفع خارجي عن ذواتهم نحو العمل بما يحتمل نتائج هذا الإيمان في حياة الإنسان سواء كان فرداً أو مجتمعاً .

والمجتمع الإسلامي إذن يتميز في قيامه لا بمطلق الإيمان والاعتقاد ، وإنما بالإيمان بوحدة الألوهية ، وقصر استحقاق العبادة على الله جل شأنه لا شريك له في ذلك . لأن كل مجتمع إنساني — إذا قام — إنما يقوم على إيمان بأمر ما، ثم يتميز عن مجتمع آخر بموضوع الإيمان ، وبالأمر الذي يأتى بحوله المؤمنون به في المجتمع .

قام مجتمع المسلمين حينئذ من أول الأمر على هدف مشترك : هو الإيمان بالله وحده . وما جاء بعد ذلك من تفصيلات وحدود في علاقات الأُمَرَاء بعضهم ببعض مما أتى به الوحي المدني في القرآن الكريم ، إن هو إلا تفريع على هذا الهدف المشترك ، وفي الوقت نفسه تخطيط مفصل لتحقيقه . ولم يزل هذا الإيمان بالله وحده هو هدف المسلمين في حاضرهم كما كان هدفهم في ماضيهم ، منذ بداية الدعوة الإسلامية . ولم تزل العبادات التي فرضها الإسلام ، والحدود التي رسمها للمعاملات في وقتنا الحاضر تفرعات على هذا الأساس الرئيسي .

لو أردنا أن ننظر الآن إلى العبادات فريضة بعد أخرى لنبين هذا القول لوجدنا أن كل فريضة منها لا يتجه بها الإنسان إلا لمعبود واحد هو الله سبحانه وتعالى . ولا يخشى في أدائه إياها إلا ذاك المعبود الذي لا شريك له . وفي الوقت نفسه ، كل فريضة من فرائض العبادات بعد ذلك تسهم بنصيب في تحقيق المثل التي رسمتها رسالة الإسلام في حياة الإنسان وفي علاقته بغيره في المجتمع . فالصلاة فريضة يخلو فيها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى يناجيه ويدعوه بالتكبير والجلال والعظمة ، حتى يمتلئ قلبه بالخشية منه ، وبجلاله وبمظمته . وهنا ، إذا امتلأ القلب بهذه المعاني ، تصرف الإنسان وسلك في حياته المسلك المستقيم الذي يترفع به عن

الدنيا وعن الفواحش والمنكرات : « أَتْلُ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ ، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ، وَلَذَكَرَ اللَّهُ أَكْثَرُ... »^(١) . وكذلك الشأن في أداء فريضة الصيام : فأداؤها كما ينشأ عن إيمان بالله ، وعن خشية منه ، فإنه في الوقت نفسه يحمل الإنسان على سلوك الصراط السوي الذي ينمى العلاقة فيما بينه وبين غيره في مجتمعه . وعلى هذا النحو ، أداء فريضة الزكاة والحج . فأساس أدائهما : الإيمان بالله والخشية منه ، وأثرهما العملي بعد ذلك في حياة الإنسان هو قوة الترابط ، وحسن العلاقة بين الأفراد في المجتمع . وعن هذا الإيمان بالله نفسه ، يصدر المؤمن أيضاً في معاملاته المدنية والتجارية ، وفي علاقته الزوجية والأسرية ، فلا يتصرف ولا يسلك إلا سلوكاً محققاً للتعالم والمثل التي جاءت بها رسالة الاسلام بعد لا إيمان بالله .

وهكذا يتبين لنا أن الإيمان بالله وحده هو أساس قيام المجتمع الاسلامي فيما مضى ، وسيظل أساسه في حاضره . وعن هذا الإيمان تتحقق أهداف المجتمع الاسلامي من قوة الترابط وحسن العلاقات بين الأفراد ، وحسن الاستعداد والاعداد للدفاع عن الحق والمثل العليا . وفروض العبادات بعد ذلك وظيفتها المباشرة : تأكيد هذا الإيمان من جانب ، وتحقيق المثل الانسانية في حياة المجتمع الاسلامي من جانب آخر . وشعارنا في الماضي — هو شعارنا في الحاضر : لا إله إلا الله ، محمد رسول الله .

---

(١) العنكبوت : ٤٥ .

المجتمع الإسلامى قام على أساس الاقرار بالوجود المشترك ورعاية الحرمات الفردية

لا يتحقق مجتمع بشرى على رقعة ما فى هذه الأرض ، إذا ركز الأفراد تفكيرهم فيما يحفظ على كل واحد حياته الخاصة ، وفيما يصون وجوده الضرورى فحسب . لا يكون هناك مجتمع إنسانى بحال من الأحوال ، إذا كان كل فرد يعتبر نفسه عالماً مستقلاً عن غيره ، يحول فيه حراً طليقاً ، ودون أن يرعى حياة هؤلاء المشاركين له فى الوجود .

وجود أى مجتمع بشرى معناه قيود والتزامات يتبادلها أفراد . معناه واجبات تؤدى ، وحقوق تؤخذ . معناه تبادل المعاونة فى السلم ، والتكافل عند مقاومة أى دخیل أو حذر أى خطر خارجى . وهذا يستلزم قيام المجتمع الوعى بين الأفراد بالوجود المشترك الذى يظل حياتهم جميعاً .

والاسلام فى رسالته جاء ليوقظ فى نفوس المؤمنين الشعور بهذا الوجود المشترك . ووسيلته إلى ذلك : أنه جعل لكل فرد من أفراد المؤمنين حرمة تراعى ويحدد له حقاً يؤدى ، وفرض عليه واجباً يقوم به إزاء غيره .

ولو قرأنا قول الله تعالى : « قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ : أَلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ ، وَإِيَّاهُمْ ، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ . وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ، وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ ، لَا نَكْفِيكُمْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ، ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ »

... لو قرأنا هذه الآية لوجدناها تحدد معالم الوجود المشترك بين أفراد المجتمع الإسلامي ، وتجعل لكل فرد فيه مكانه ، ووضعه ، ومأمنه في الحياة من أن يعتدى عليه من غيره في نفسه ، أو في عرضه ، أو في ماله ، أو في أن يسقط حقه في الحياة بسبب ضعفه لصغره ، أو وهنه بشيخوخته .

فمنع الاعتداء على العرض بقوله : « ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن » .. ومنع الاعتداء على النفس بقوله : « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق » .. ومنع الاعتداء على المال بطلبه إيفاء الكيل والميزان بقوله : « وأوفوا الكيل والميزان بالقسط » .. وأمن الضعيف على حياته وماله بقوله : « وبالوالدين إحساناً ، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم » .. وفي قوله : « ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن » .. ثم بجانب هذا وذاك ، أمر المؤمنين عامة بأن يكون قولهم وقضاؤهم لا يرعون فيه إلا الله ، وإلا الحق وحده : « وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى » .. كما يأمرهم بالوفاء بالعهد إذا كان عهداً في سبيل الخير ، وفي سبيل الله : « وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون » .

وهذا الذي حدده القرآن الكريم للوجود المشترك بين المؤمنين سماه صراطاً مستقيماً ، يجب سلوكه واتباعه ، ويجب تجنب ما عداه من سبل وطرق أخرى ، إذ كان به للمجتمع : استمرار في البقاء ، وصفاء في علاقات الأفراد ، ووحدة فيما بينهم وقوة لاتضعف في مواجهة غيرهم ، فقال : « وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » .. أي تتقون الله فيما تسلكون ، وتتجنبون المخاطر وموارد التهلكة . وليست هي إلا للفرقة والخلاف والفردية والأنانية .

هذه هي العالم التي يجب أن تدور فيها حياة المؤمنين بعضهم مع بعض ، ويتصرف في نطاقها كل واحد مع الآخر . وهي معالم — كما نرى — لاتقوم على

عدم الاعتداء فحسب ، بل تتطلب أيضاً العون المتبادل لا في الاعطاء فقط ، وإنما في عدم الاستغلال في أية صورة من صور الاستغلال .

وهي في واقع الأمر معالم للمجتمع الانساني الذي يريد أن يحيا سعيداً ، ويعيش قوياً . فالإنسانية في صورتها الحقيقية ماهي إلا معاونة ، وأخوة ، ومحبة بين الأفراد ، وليست أكثر من سيادة على أنفسهم ، تمكيناً لهذه المعاونة ، ولهذا الأخوة بينهم جميعاً .

والناس لا يفقدون المعاونة فيما بينهم ، فضلاً عن فقدانهم المحبة والأخوة إلا إذا تمكنت فيهم الفردية والأنانية ، وضعف فيهم الشعور بمعنى المجتمع ، وهو الشعور بالوجود المشترك ، والوعي لهذا الصراط المستقيم الذي أشار إليه القرآن الكريم .

رسالة الإسلام للمجتمع هي رسالة الانسانية ، ورسالة السلام وعدم الاعتداء ، ورسالة القوة والسيادة ، ورسالة الاطمئنان والاستقرار ، ورسالة الترفع عن الوحشية والحيوانية ، ورسالة التهذيب . إنها رسالة الأمان والتأمين : الأمان ضد الاعتداء .. والتأمين على حياة الانسان .

ونحن أحوج ما نكون اليوم إلى تنمية الشعور والوعي بالوجود المشترك بيننا ، في حدود العالم التي رسمها القرآن الكريم ، وعلى أساس من صراط الله المستقيم .

المجتمع الاسلامى قام على التعاون

إنه لا يسكنى فى قيام المجتمع البشرى ، وفى بقاءه أن يعترف الإنسان بوجود غيره معه ، وأن يترك له مجالاً يمارس فيه السعى ، محافظة على وجوده وحياته ، لا يكفى أن يراعى حرمة ، فلا يعتدى عليه فى نفسه ، أو فى ماله ، أو فى عرضه . لأن الفرد وحده لا يستطيع بإمكانياته الخاصة أن يحقق لنفسه الاكتفاء الذاتى فى حياته وفى وجوده معاً . وقد تكون إمكانياته الخاصة محدودة بسبب ضعفه لصغر سنه أو مرضه أو شيخوخته ، أو بسبب جهله السبيل الأوفق التى يلائم بها بين الظروف التى يعيش فيها مجتمعه وبين ضرورات وجوده ، أو بسبب فقره وقلة ما يتكسبه منه . وعندئذ يكون مجزؤه عن أن ينفى بحاجات نفسه أوضح .

لهذا كان من الضرورى — لبقاء المجتمع — أن يكون هناك ميل للمعاونة الإنسان غيره فى المجتمع الذى يعيشان فيه معاً ، وأن يقوى هذا الميل إلى المعاونة فى نفس كل منهما بحيث يصبح ذا مظهر عملى فى حياتيهما ، بحيث يكون بينهما تعاون ، وبحيث ترى آثار هذا التعاون فى سد حاجة كل منهما .

ولا تنحصر حاجة الفرد فى حياته إلى المال أو إلى تيسير العمل عليه حتى يحصل على المال ، يدبر به شأن نفسه فى الغذاء واللبس والسكن . بل قد تكون حاجته أشد إلى المعرفة أو النصيح يستنير به فى طريق الحياة ، أو إلى دفع الإيذاء والمكروه النفسى أو البدنى ، أو إلى دفع المرض ، كى لا تكون هناك عقبة فى خط سيره فى مجتمعه . وهناك تكون جوانب التعاون متشعبة ، لا يسدها تعاون فرد مع فرد على حدة . وإنما ينهض بها على الوجه الأكل جميع الأفراد الذين يكونون مجتمعاً خاصاً بهم ، كل بما يستطيع أن يقوم به . وعندئذ يمكن لكل فرد فى هذا المجتمع أن يرى أنه قد حصل على العون الذى يمكنه من أن يعيش ، ومن

أن يحقق لنفسه مطالب الحياة الإنسانية الكريمة . وهي تلك الحياة التي لا يستدل فيها الإنسان ولا تبخس قيمته ، أو تهدر آدميته ، من أجل المحافظة على البقاء .

ولأن التعاون له هذا الأثر الحيوى — سواء فى محافظة الإنسان على حياته للمادية أو على حياته الإنسانية — لقي رعاية من الإسلام ، مما جعله مظهراً من مظاهر الامتنان التى امتن بها الله جل شأنه على المجتمع الإسلامى بعد قيامه . فيقص القرآن الكريم مذكراً هذا المجتمع بتلك النعمة الكبرى التى أنعم بها عليه . وهى نعمة التعاون التى بلغت مداها حتى أصبحت العلاقة بين أفرادها علاقة أخوة لا فى النسب ، وإنما فى القلب والإيمان وفى المحبة والمودة ، أى فى العلاقة الإنسانية الخالصة . فيقول : « واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً ، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ^(١) » .

ولكى يبقى التعاون ذا أثر حيوى فى المجتمع فى المحافظة على بقائه وعلى قوته — يجب أن يكون تعاوناً فيما يودى إلى الأخوة الإنسانية ، وإلى صهر العلاقات بين الأفراد ، بحيث تكون علاقات مودة ومحبة . وذلك هو التعاون فى سبيل المصلحة العامة ، وفى سبيل الخير . والتعاون فى سبيل الخير والمصلحة العامة إنما يتأتى إذا ضعفت روح الفردية وضعفت سيطرة الأنانية ، وأصبح الشعور عند الفرد بحب الغير لا يقل عن الشعور بحب الذات نفسها . ولذا كان من وصايا الرسول ﷺ : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » . وهى وصية قصد منها الرسول ﷺ أن يصفى النفوس من الحقد والكراهية والبغضاء ، حتى تكون بعد ذلك على استعداد لأن تتقبل الغير فى وجوده ، على نحو ما تتقبل نفسها فى الحياة .

---

(١) آل عمران : ١٠٢ .

ولكى يكون التعاون جماعياً — حتى تلبي حاجات الأفراد، وحتى نحفظ حياتهم من الامتهان — لا بد له أن ينمى الشعور بالمجتمع، بحيث يعيش كل فرد نفسه ومجتمعه .

وهنا دور التربية — سواء في الأسرة، أو في المدرسة، أو في الحياة العملية — يجب أن يكون موجهاً نحو تقوية هذا الشعور بالمجتمع . إذ من السهل بعد ذلك أن يتكون في سلوك الأفراد عادات تقوم على رعاية المصلحة العامة، ورعاية الجوار بين الأفراد، وعلاقات القرى في النسب، أو في الغاية والمهدف، بجانب تلك العادات الفردية التي تتكون من فطرة الإنسان للمحافظة على ذاته وبقائه الخاص .

التعاون إذن تربية، بعد إيقاظ الوعي بالغير والمجتمع . ومظاهره يجب أن تكون صادرة عن عمل العادة، أكثر من صدورها عن دفع الانفعالات والعاطفة المؤقتة . وعندئذ يكون التعاون أمراً ميسراً على النفوس، ومحبيها . ولذا قرن القرآن الكريم طلب التعاون في قوله تعالى : «وتعاونوا على البر والتقوى» . بطلب التقوى نفسها . وليست التقوى إلا تهذيب النفوس، بحيث يكون من السهل على هذه النفوس المهذبة أن تتجنب المنكر البغيض أو المستقبح من التصرفات المترك المجال للصالح من الأعمال .

وبهذا كله قوّم الإسلام مبدأ التعاون في المجتمع، ورسم الطريق إلى تحقيقه : جعله مبدأ ضرورياً لبقاء المجتمع، فأمر به، كما أمر بالتقوى ليكون أمره على النفوس ميسراً ومحبياً . ثم جعل اتجاهه إلى الخير والمصلحة العامة دين الأئمة والعدوان : « وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ » (١) .

---

(١) المائدة : ٢ .

التعاون في الإسلام، إنما يكون على الخير وحده :

فالتعاون الذي يراه الإسلام صاحب الأثر والإيجابية في الترابط بين الأفراد هو التعاون على الخير وحده ، وفي سبيل المنفعة العامة التي تحفظ للأفراد كرامتهم وأدميتهم ، وتسكفل للمجتمع تسانده وقوته . ويوضح ذلك قول الله تعالى : « وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (١) » . والتعاون على البر يكون دائماً بالعمل الإيجابي . والتعاون على التقوى يكون بالتجنب والترك . فالتعاون على الإيمان بالله ، وعلى تحرير الإنسان من الإذلال : إذلال الفاقة والحاجة ، وإذلال الانحراف في التصور والاعتقاد ، وإذلال المرض — هو تعاون على البر وعلى الخير معاً ، وفي سبيل المنفعة العامة . والتعاون على تجنب الفحشاء والمنكر والبغى ، التعاون على ترك ما يؤذي الأفراد في أموالهم وأعراضهم ، أو يؤذيهم في حرمتهم الشخصية ، ويؤذي المجتمع في غاياته وأهدافه — هو تعاون على التقوى وعلى الخير معاً وفي سبيل للنفعة العامة .

وإذا وجد التعاون في دائرتي العمل والترك سلم الأفراد من صور الضعف المختلفة : سلم الأفراد من الضعف الذي يمل ويغرض عنهم من الخارج ، وهو الضعف الذي يفرضه المسترق أو المستغل أو داعية الباطل ، وسلموا أيضاً من الضعف الذي يداخل نفوسهم ، وهو الضعف الذي ينشأ عن الشعور بالابذاء من الغير في المرض أو المال ، أو الكرامة والحرية الشخصية ، ثم بدم القدرة على دفعه .

وهنا إذا ما تحقق التعاون تخلص النفوس وتنطوى على الصفاء والمحبة ، وهنا تفكر العقول تفكيراً سليماً ، وهنا يكون السلوك العملي سلوكاً مستقيماً . وليست قوة الأفراد إلا في صفاء نفوسها ، واستقامة تفكيرها وسلوكها . وما المجتمع القوي للمماسك البنیان إلا أفراد أقوياء بنفوسهم ، وقلوبهم ، وتفكيرهم ، وسلوكهم .

إن التعاون على الخير، التعاون على البر والتقوى، هو العامل في إزالة الحقد أو
في إضعاف شأنه على الأقل بحيث لا يكون له أثره في الحياة الجماعية. إنه العامل
في إبعاد الغيبة والنميمة والوشاية والدميسة من حياة الأفراد. لأن الإنسان لا يحقد
على غيره إلا إذا نفس عليه وضعف عن أن يلحق به في الحياة، وفي الوقت نفسه
لم ير منه يداً تمتد إليه. وإن الإنسان لا يختاب، ولا ينم، ولا يشي بغيره، ولا
يدس ويتآمر عليه، إلا بعد أن تعجز طاقته البشرية أو تضعف إرادته عن أن تدفع
به في ذات الطريق الذي سار فيه غيره، وإلى نفس المسافة التي قطعها فيه، وإلا
بعد أن يرى الفجوة في علاقتهم ما قد وضعت مع ما توجبه المشاركة في الوطن أو
الزمالة في العمل، أو علاقة القربى أو علاقة الجوار، على ذلك الذي تقدم في الحياة
من رعاية المتخلف عنه ومعاونته على أن يتغلب على الضعف فيه.

وإن هذه الصفات : من حقد، وغيبة ونميمة، ووشاية إن دلت على تخلف في
الحياة أو على ضعف أصحابها يحول بينهم وبين السبق في مجال نشاط المجتمع، إنها إن
دلت على أن أصحابها يؤثرون النفاق والاستخفاء، على الصراحة والعلن في الحياة
فإنها تدل قبل ذلك على أن المجتمع الذي تسود فيه هو مجتمع ضعيف لا يقوى على
البقاء طويلاً، فضلاً عن أن يستطيع مواجهة من يعتدى عليه ورد اعتدائه، إنها
تدل على شيوع الفردية والأنانية، إنها تدل على وجود حرب خفية بطيئة - ولكنها
حرب مبيدة مهلكة - بين أفراد المجتمع الذي تشيع وتكثر فيه.

ولهذا فالإسلام عندما أعلن حرمة ارتكابها ونهى عنها بقوله : «أُحِبُّ
أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُكُمْ»^(١) - حض في الوقت
نفسه على التعاون المثمر الخير، الذي من شأنه أن يخفف على الأقل من آثارها
السلبية في حياة المجتمع.

التعاون على البر والتقوى، التعاون على صنوف الخير وعلى ترك أنواع

الإيذاء والفحشاء والمنكر ... هو الوسيلة لإنهاء هذه الحرب المدمرة المهلكة وهي حرب النفوس والقول والقلوب . هو الوسيلة للمحبة والصفاء . هو الوسيلة للإنتاج الفكري السليم ، والعمل للمستقيم . هو الوسيلة لبراؤ نشاط الإنسان الذي يتسم بطابع الإنسانية وطابع الخلود، ويكون أثره الخير أوسع نطاقاً يعم صاحبه ومن معه في مجتمعه .

التعاون خير المجموع :

وعندما يقول الله سبحانه وتعالى : « وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (١) » .. يقصد إلى توصية جميع المؤمنين بالتعاون على البر والتقوى ، وهم من وجه إليهم الخطاب ، في صدر هذه الآية بقوله : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَارُ اللَّهِ » . فالتعاون على البر والتقوى في تعاليم الإسلام موصى به ومطلوب من الأفراد المؤمنين جميعاً . وهو لهذا لا يراد به فقط أن يساعد الغنى بالله الفقير في جماعته ، ولا أن يعين العالم الجاهل على عمو أميته الدينية ، ولا أن ينقذ صحيح البدن معتل الصحة لمرض أو شيخوخة في قومه ، إبقاء على التضامن والتكامل . إنه عندئذ يكون إحساناً .

والبر في هذه الآية هو إسداء الخير، أى خير . والتقوى هي اتقاء ما يؤذى . وتجنب ما يضر في صورة ما ، بدليل قوله تعالى بعد هذه الجملة مؤكداً إياها : « وَلَا تَدْنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ » ..

والتعاون هنا فعل من طرفين وليس من طرف واحد . وبهذا يكون المسلمون جميعاً مكلفين من قبل الله سبحانه وتعالى : بالمشاركة في البر والتقوى :

على العامل في المصنع أن يسدى الخير ويتجنب الإيذاء فيما يصنعه لصاحب المصنع . عليه أن يتقن عمله وأن يزيد في إنتاجه . وعلى صاحب المصنع أن يقدر علمه

---

(١) المائدة : ٢ .

المتقن المنتج سواء في أجره أو في صحته ، والإسهام في حل أزماته النفسية . وبهذا وذاك : يكون هنا تعاون بين الاثنين على البر والتقوى .

على المستأجر لأرض زراعية أن يسدى الخير ويتجنب الإيذاء في استغلال الأرض التي يستأجرها من صاحبها . عليه أن يرعى نمو زراعته ودفع الآفات عنها . وعلى مالك الأرض أن يلحظ مستأجر أرضه الأمين اليقظ ، وأن لا يثقل كاهله بما يجعله يعجز عن أن يعيش عيشة إنسان معه . وبهذا وذاك : يكون هنا تعاون بين الاثنين على البر والتقوى .

على العامل المكلف بنظافة الشارع أن يسدى الخير لرواده والساكين فيه فيما تقضى به طبيعة عمله من تنظيف الشارع ، وعليه أيضاً أن يتجنب إيذاءهم باتباع الرفق في كسح ما بالشارع من أتربة أو مهملات . وعلى مرتادي الشارع أنفسهم وعلى الساكنين المطلقين عليه أن يسدوا الخير إلى عامل النظافة ويتجنبوا إيذاءه بعدم إلقاء المتخلفات في الشارع من مواد الأكل كخاصة القصب وقشور اللب ، أو من عملية تنظيف المنزل أو المطبخ مما يضر العامل ويثقل كاهله وبما لا يسر له مار بالشارع وبما يلوثه ويلوث منطقة الساكنين أنفسهم ويعود عليهم بالضرر الصحي قبل أن يفسد عليهم الذوق الإنساني العام السليم وهو ذوق النظافة .

على المشترك في حديث ما أن يسدى الخير — لمحدثه ولمن يتحدث عنه ، ويتجنب إيذاء أى واحد منهما : فلا يشير عليه إلا بما يعود عليه بالنفع ، ولا يتحدث عن ثالث بينهما إلا بما يصون عرضه ويدفع عنه إضرار التنقيص ، أو التشهير به أو الاعتداء عليه .

هذه بعض أمثلة للتعاون على البر والتقوى فيما طلبه الله وكلف به المسلمين . ليس بر الإسلام برأ مادياً دائماً ، وليس الإيذاء الذى يطلب من المسلم الكف عنه إيذاءً بدياً وجسماً دائماً . إن في مقدمة أنواع البر الذى يطلب الإسلام من

المسلمين التعاون عليه لخيرهم جميعاً : بر النفوس والقلوب . وهو البر الذي يعود عليها بالرضاء والصفاء : التوسيع في المجالس بر للنفوس والقلوب . والاعتذار بكلمة رقيقة عند الخطأ الصغير في المعاملة بر للنفوس والقلوب . ورعاية حرمة الجار بر للنفوس والقلوب . واستعمال الألفاظ المهذبة بر للنفوس والقلوب . هذا من جانب ، ومن جانب آخر : الغش من قيمة إنسان ما بإهمال مشاركته في الحديث إن كان ثالثاً في المجلس إيذاء للنفوس والقلوب . والتورية بشخص آخر إيذاء للنفوس والقلوب . والضحكة الملفتة للنظر عند مرور إنسان هو معرفة للذي قذف بضحكة في الهواء إيذاء للنفوس والقلوب .

بل إن هذا النوع من البر، وهو البر النفسي، خير عند الله من البر المادي الذي يتصل بالبطن والمعدة . يقول الله تعالى : « قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى ^(١) » . فجعل القول المهذب والصفح عند الخطأ خيراً من صدقة يتبعها من المتصدق من ^٢ أو يتبعها جهر بها كالإعلان عنها في الصحف . ذلك لأن النفس تستريح وتطمئن للقول المهذب وتشعر بالجميل عند مقابلة أخطائها بالصفح عنها . ثم هي في حالة الصدقة المادية التي يلحقها مَن أو جهر بها مستحس بالآلم النفسي عند ما تحاول أن تلبى بها حاجة المعدة . فالنفس والقلب في تعاليم الإسلام لهما مكانة أوسع ، والقصد إليهما في هذه التعاليم أقوى . لأن على صفاتها تتوقف قوة الترابط والتكامل في الجماعة الإسلامية .

يمتاز الإنسان بنفسه وقلبه عن الحيوان ، ويشارك هذا الحيوان في معدته . فمتعاونوا على صفاء النفوس والقلوب تصح المعدة وتخلو قلوبنا من الأحقاد والآلام النفسية . ولذا إذا صفت النفوس والقلوب وخلت من الأحقاد والآلام النفسية فلا يكون هناك إلا مجتمع خير سليم :
« وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ^(٢) » .

(١) البقرة : ٢٦٣ .

(٢) المائدة : ٢ .

المجتمع الاسلامى

يقوم على رعاية الطبيعة البشرية للأفراد

فالمجتمع الإسلامى - بالنسبة إلى الإسلام - لم يخرج عن كونه مجتمعاً بشرياً، يتكون من أفراد لم يول فردية توحى بها طبائعهم ، ككائنات حية لها من فطرتها غرائز مختلفة ، بجانب ما تميزت به من قدرة على التفكير .

ودور الإسلام إزاء هذه الطبائع البشرية لا يتعدى توجيهها أو تهذيبها . لا يتعدى حملها - عن طريق الاقتناع والإيمان - على أن تحقق فى حياتها الخير والسلام . ولأن دور الإسلام لا يتعدى التوجيه أو التهذيب لطبائع الأفراد - فهو يعترف بما لها من ميول عديدة . لا يحاول أن ينكر واحداً منها أو يتجاهله . كما لا يحاول أن يعمل على إفناء بعضها وإماتته حتى لا يظهر هذا البعض من الميول فيما بعد ، فى أجياله القادمة . وإلا - لو حاول هذا أو ذلك - لكانت وظيفته تبديل خلق الله ، وتحويل خصائصه . وليس ذلك من رسالة أى دين سماوى ، فضلاً عن أن تكون رسالة الإسلام .

ولهذا يقر الإسلام : ميل الإنسان إلى التملك ، وميله إلى النسل ، وميله إلى الاطلاع والمعرفة ، وميله إلى الاجتماع . يقر الإسلام ميل الإنسان إلى حب الذات وكذا ميله إلى مشاركة الغير مشاركة وجدانية . يقر الإسلام هذه الميول للإنسان ، ويقر غيرها مما له من طبيعته .

ومن هنا لا يحرم عليه الملكية الفردية . ولكنه فحسب لا يتركه يتحكم عن طريق ما يملك فى إذلال غيره وامتهانه ، أو فى حرمانه من حق الحياة ، أو فى التضيق عليه فى العيش بوسيلة أو بأخرى . ولكى لا يصير المؤمن بالإسلام،

أو لكي لا يندفع إلى هذا التحكم في غيره عن طريق الملك - أيقظ الإسلام فيه روح البذل لغيره ، وحبب إليه المنح والإعطاء لصاحب الحاجة ، سواء أكان ذلك في صورة فردية شخصية مؤقتة ، أم في صورة عامة مستمرة ، كإقامة المؤسسات التي تكفل العمل لأصحاب الحاجة ، وفي الوقت نفسه تسهم في زيادة رفع مستوى الحياة الاجتماعية . وقول الله تعالى : « يَحَقُّ لِلَّهِ الرِّبَا وَرِيبِي الصَّدَقَاتُ ^(١) » .. يصور لنا مدى عناية الإسلام بتربية روح المنح للغير لدى الأفراد الأثرياء ، ومدى عنايته بالترغيب في ذلك . فتصويره الصدقات - وهي إعطاء أو تنزيل وتقليص حسي من رأس المال - بأنها إرباء أى زيادة في رأس المال الذي أخرجت منه الصدقات ، يحمل صاحب رأس المال على البذل بنفس راضية وبرغبة إنسانية في الإحسان . إنسان بحكم فطرته كما يميل إلى الملك ، يميل إلى تنمية ما يملك . وزيادة رأس مال المتصدق ليست هي الزيادة الرقمية الحسية ، وإنما هي الزيادة باستمتاعه بماله ، والوقاية من شرور الحاسدين والحاقدين من المعوزين ، أو بمن هم أدنى منه في اليسار والقدرة على دفع الحاجة .

والإسلام له - وراء هذه الصورة - في الترغيب في الإعطاء والمنح - صور أخرى . مرة يحمل هذا المال الذي هو بأيدي أصحابه مال الله فيقول : « وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ » ^(٢) . ويقول : « وَأَنْفَقُوا بِمَا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ » ^(٣) . ومرة يحمل النصيب الذي يعطيه صاحب المال للمحتاج إليه حقاً مشروعاً في المال الذي بيد ماله . فيقول : « وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ » ^(٤) . وهكذا لا ينكر الإسلام على الإنسان حق التملك - لأن حب التملك فيه ميل طبيعي لا ينكر - ولكنه ينكر عليه قطعاً أن يتحكم به في حياة غيره في صورة ما ، من صور التحكم .

(٢) النور : ٣٣ .
(٤) الداريات : ١٩ .

(١) البقرة : ٢٧٦ .
(٣) الحديد : ٧ .

وكما لا يحرم عليه الملكية الفردية ، لا يحرم عليه النسل والرغبة فيه . وإنما يوجهه فحسب إلى أن يكون تحقيقه لهذه الرغبة عن طريق : « الزواج » .. لأن طريق آخر . لأن ذلك أكرم بالإنسان وأليق بالمنهج المستقيم في الحياة ، وأوضح في دفع الاحتكاك بغيره ، وأحفظ لمستوى الإنسان ككائن له وحده شعور بالمسؤولية ، وله وحده تاريخ يسطر فيه حياته ، ويربط بين ماضيه وحاضره ومستقبله فيه ، وله وحده شخصيته واستقلاله فيها - وإن كان يدور في إطار الحياة مع غيره . في مجتمعه ويجب أن يدور فيها معه .

ولكى يدفع الإنسان إلى الارتباط بعلاقة للزوجة وحدها - عند ما يرغب في النسل بدافع حب البقاء النوعي - يصور له هذه بأنها مصدر الاطمئنان النفسى . من وجوه عدة فيقول : « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً » .. وليس وراء اطمئنان النفس ، ومودة الإنسان للإنسان سعادة أو متعة إنسانية حقيقية .

وكما لا يحرم الإسلام على الإنسان حق الملك ، وحق النسل - لأنهما من فطرته البشرية - فإنه لا يحرم عليه الاطلاع والبحث والتفتيش عن المعرفة . ويوجهه فحسب إلى أن يستخدم معرفته التى يحملها ، فى سبيل الخير ، فى سبيل البناء . والتعمير ، فى سبيل المعاونة ، فى سبيل دفع الأذى والمكروه ، فى سبيل رفع المستوى لمعيشة الإنسان ، وخلق ، وصحته ، فى سبيل سلامه بدنه ونفسه ، وليس فى سبيل التدمير والهلاك ، ولا فى سبيل التخريب والايذاء .

* * *

ومعرفة الإنسان لا تكون خبرة إلا إذا عرف فى النهاية سها ربه وآمن به عن طريقها .. إلا إذا أدرك بها الكون ورب الكون معاً . إذ عندئذ فقط يضمن .

أن يطيع الله في توجيه ما حصله من معرفة الكون . وطاعة الله في توجيه معرفة الإنسان بالكون تتحقق باستخدام هذه المعرفة في صالح الإنسانية ونفعها ، وليس في إزعاجها وإفلاقها . يروى عن ابن عمر عن النبي ﷺ : « من تعلم علما لم يغير الله أو أراد به غير الله فليتبوا مقعده من النار » .

لا يريد الاسلام بتوجيه الإنسان إلا أن يهذب طبيعته ، ويحقق بنشأته إنسانيته ، ويسعده باطمئنانه وبإبعاد شبح الخوف ، حتى لا يسقط فيصبح حيوانا .

إن المجتمع الاسلامي - كإسمه الاسلام - هو مجتمع إنساني مهذب ، مجتمع إنساني يسعى إلى الخير والسلام .

كيان المجتمع الاسلامى مبادئه

وأرضه ليس فيها فواصل

كان محمد ﷺ رسول الإسلام ، وخاتم الرسل ، وقد اصطفاه الله سبحانه وتعالى لهذه الرسالة . وكان اصطفاه إياه لتبليغ رسالة الله ، آية لتقديره وعنواناً على رضائه عنه . ومع ذلك لم تحمل رسالة الإسلام نفسها في تعاليمها وأوامرها ونواهيها ، وفيما توصى به - إلا ما يتصل بالمبدأ دون الشخص . وفي دعوة الإسلام إلى توحيد الله في عبادته يقصد الإسلام أول ما يقصد : إلى إحلال اعتبار المبادئ محل اعتبار الأشخاص ، مما كان سائداً في عقيدة الشرك والوثنية قبل بعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام .

والإسلام يقدر الشخص ، بقدر ما يتصل في اعتقاده وإيمانه بمبادئه . الإسلام ، وبقدر ما ينهج في سلوكه وفق المعالم التي حددها للطريق المستقيم في سلوك الإنسان . وقوله تعالى : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » .. يوضح أن منزلة الفرد في تقدير الإسلام لا تتصل بنسبه ، ولا بالصفات الجسمية التي تحدد شخصيته ، ولا بما له من خصائص في قوى إدراكه وتصوره وتميزه عن غيره .

وإنما فحسب بمدى ما تنفعل نفسه بالمبادئ وتصرف طبقاً لها . فصاحب التقوى هو ذلك الفرد من الإنسان الذى آمن بالله ، وبما اشتملت عليه رسالة الإسلام من مبادئه ، وأطاعها في سلوكه الفردى ، وفي علاقاته مع غيره في المجتمع . وكلما كان قريباً منها في تصرفاته ، وفي أفعاله كلما كان متفوقاً على غيره . في تكريم الله إياه . وعندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يقدر رسوله ﷺ قدره . بقرب اتصاله في سلوكه وأفعاله بالقرآن ، فقال : « وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ^(١) » .

وشرحت ذلك عائشة رضى الله عنها عندما مثلت عن خلق رسول الله ﷺ فأجابت : « كان خلقه القرآن » .

وكيان المجتمع الإسلامى — لأنه يقوم على رسالة الإسلام وهى رسالة المبادئ — هو كيان مبادئ ، وليس كيان أشخاص فى وقت معين وفى جيل خاص . ولذلك أرضه ليس فيها فواصل مما تحس وتشاهد ، وبما اعتاد الإنسان أن يفرق بها بين قوم وآخر ، وأرضه لا تعرف الأنهار والجبال ، ولا تعرف الأجناس والقائل ، ولا تعرف فرقة اللون واختلاف اللغة ، ولا تتخذ من بعضها أو منها كلها حواجز تفصل بها بين فريق وآخر ، طالما هم جميعاً يؤمنون بمبادئ الاسلام ، ويطيعونها فيما يسلكون سلوكاً خاصاً أو عاماً .

إن مبادئ الاسلام وحدها هى التى تظلل المسلمين ، وهى التى تجمع بينهم ، وهى التى تصنع مجتمعهم وتطبعه بطابع خاص يتميز به عن مجتمع آخر . ومن « بادة الله وحده » ، إلى طلب دفع سيطرة الأمانية ، إلى التعاون والائخاء فى العلاقات ، إلى الرغبة فى السلم والاستقرار ، إلى اتخاذ العدة لدفع الاعتداء ، يتكون الإطار العام الذى يدور فيه فلك المجتمع الإسلامى .

ولأن كيان المجتمع الإسلامى هو كيان اعتبار المبادئ قبل اعتبار الأشخاص — كان أدعى إلى البقاء والاستمرار ، وكان أقرب ما يكون إلى الاستقرار . فآفة المجتمعات الانسانية ، وأسباب اهتزازها والاضطراب فيها : أن ينزل أفرادها بإيمانهم وتقديرهم إلى الأشخاص وحدهم دون اعتبار لما بين هؤلاء الأشخاص والمبادئ من صلات وعلاقات . وعندئذ يتحول نشاطهم إلى فرقة واختلاف وبالتالى يتحول مجتمعهم إلى شيع وطوائف ، ومن ثم يفنى المجتمع أو يذوب فى مجتمع آخر .

إن الإسلام عندما أقام مجتمعه على مبادئه ، وجعل أهدافه تحقيق هذه

المبادئ — رسم للإنسان في الوقت نفسه طريق الاستقرار ، بجانب ما رسم له من توجيه يصل به إلى الإنسانية . أما الاستقرار فلأنه لم يربطه في حياته بشخص معين هو عرضة للضعف في أية صورة ، ثم أخيراً هو عرضة للفناء . ولم يربطه بـمكان محس ينال منه الزمن ، أو تنال منه الأحداث فتشوه معالنه أو تزيل وجوده . وإنما ربطه بالمبادئ وهي لا تبقى بحال ، طالما للإنسانية وجود في صورة إنسان ما . وأما التوجيه الذي يصل بالإنسان إلى الإنسانية المهددة فلأنه لم يجعل هدفه في الحياة تحقيق رغبات تتغير بتغير الأشخاص في جيل ، ويميل إليها الإنسان في آن ، ويعف عنها في لحظة أخرى ، لأنه لم يجعل هدفه في الحياة تحقيق شهوات النفس ، وهي لا تـمـتد ، وفي الوقت نفسه موقوتة بالليل والنهار . وإنما جعل المبادئ هي المثل التي يسعى إليها الإنسان ، وتجد في الانفعال بها ، وفي طبع حياته بآثارها ومظاهرها .

كيان المجتمع الاسلامي مبادئ ، وأرضه ليس فيها فواصل والمسلم هو من طبعته حياته بالايـمان بمجتمعه وبمبادئه ، وهو من تهذبت نفسه وسعى إلى أن يكون إنساناً فيما يعمل وفيما يتصرف .

المجتمع الاسلامى لغته العربية

نزل القرآن الكريم بلغة العرب . فقال تعالى : « كِتَابٌ مُفَصَّلٌ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ »^(١) . وقال تعالى : « إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ »^(٢) . وقال تعالى : « قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرِ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ »^(٣) . فكان نزوله باللغة العربية تكليفاً ضمنياً للعرب بأن يؤدوا رسالة الإسلام ، ويحملوا مشعلها ، ويحملوا في سبيلها الصعاب والمشاق . ويكون لهم من وراء ذلك كله مجد هذه الرسالة . وهو مجد يتصل بالانسانية وبسيادة خصائصها في التهذيب والسلوك بين الناس جميعاً . ولم تختار لغة العرب لغة الإسلام لأن لها خصائص في تراكيبها ومدلولاتها . ولكن لأن محمداً العربي رسول الله ، ولأن مكة في موطن العرب ، أول بيت وضع للناس ، فيه مقام إبراهيم . وقد اصطفى الله سبحانه وتعالى محمداً ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين ، ولا راد لاصطفائه ، وخص مكة لتذكر بالرسالة الإلهية في صورتها الأولى ، وهي رسالة إبراهيم عليه السلام . ومصالحة البشر أن تكون أخرى الرسائل مذكورة بأولائها ، حتى يكون في ذلك إعلام للبشرية بأن رسالة الله مهما تعددت الرسل ، وتعددت مواطنهم ، فهي في جوهرها واحدة ، تعبر عن إرادة واحدة هي إرادة الله ، وعن منهج واحد هو المنهج المستقيم للبشرية ، وعن غاية واحدة هي غاية الإيمان بالله خالق الكون كله . ومن أجل هذا كانت العربية لغة الإسلام ، وكان العرب هم أول دعاة . وفضلهم على غيرهم أنهم كانوا الطليعة في سبيل الدعوة إليه ، وأنهم الذين مهدوا بدمائهم ، وبأموالهم ، وبالمهجرة من ديارهم لنصر هذه الدعوة واستمرارها وانتشارها . وعلى المسلمين في جميع بقاع الأرض أن يتعلموا العربية ليفهموا القرآن ،

(٢) يوسف : ٢ .

(١) فصلت : ٣ .

(٣) الزمر : ٢٨ .

وليقفوا على تعاليمه ، ثم ايزدادوا إيماناً على إيمانهم باتصالهم المباشر بالقرآن ، ومن وراء ذلك اقتراب بعضهم من بعض في لغة التفهم ، كما اقتربوا من قبل في إيمان القلوب ، وفي خطوط السلوك في الحياة ، وفي المهدف الأخير منها .

ومن أجل ذلك إذا ما نقلت معاني القرآن الكريم إلى لغة غير اللغة العربية فإن بسر التفهم على المسلمين غير العرب في القيام بتكاليف الإسلام وفهم تعاليمه ، فإنه سيقى على فرقهم في التفهم ، بينما هم على وحدة في الإيمان والاعتقاد . وقوة المسلمين تدعو إلى أن تكون لغتهم واحدة على نحو ما هم عليه من دين ، وما لم من سلوك موحد في العبادات ، والمعاملات ، وفي منهج الأسرة ، ومنهج الملاقات بينهم وبين غيرهم في المحيط الدولي العام .

ومن هنا كان الحرص على أن يتعلم المسلمون غير العرب . العربية أولى من نقل القرآن إلى لغاتهم ، أو إلى لهجاتهم العديدة . ومن هنا أيضاً كان على العرب — ولم يزل عليهم حتى الآن وبعد الآن — أن يسعوا في أن يعلموا اللغة العربية وينشروها بين المسلمين الذين لا يتكلمونها . وهو واجب عليهم من دينهم أولاً وبالذات قبل أن يكون واجباً عليهم من انتسابهم إلى هذه اللغة . وإذن هناك واجبان : واجب على المسلمين غير العرب : أن يتعلموا اللغة العربية . وواجب على العرب أنفسهم : أن يعلموا هذه اللغة ، ويسيروا أمرها على غيرهم من إخوانهم في الدين والإيمان .

وبهذا تكون للعرب في وقتنا الحاضر رسالة لا تقل أهمية عن رسالتهم في الماضي . كانت رسالتهم في الماضي أن يدافعوا عن الإسلام وتعاليمه ، ويدفعوا بها إلى بقاع العالم المختلفة . وعليهم الآن أن يدافعوا عن العربية فيقوموا لسانها ويعيدوها إلى أصلها الفصيح ، ثم يدفعوا بها إلى المسلمين في أي مكان كانوا .

إن اللغة العربية بحملها رسالة الإسلام ، وتعبيرها عن قيمه أضافت إلى نفسها

قيمة وقوة أخرى . أضافت إلى نفسها أنها لم تعد لغة محلية ، بل أصبحت بذلك لغة عالمية ، هي لغة العالم الإسلامى . وأضافت لنفسها أيضاً ما للدين والقيادة من قوة ، وما لهذه القوة من استمرار وبقاء .

وهنا للعرب جميعاً أن يفخروا باقتهم . كما للمسلمين منهم أن يفخروا بدينهم وإيمانهم . إن اللغة العربية فى تعليمها ونشرها أصبحت رسالة . وإن على العرب وخدمهم أداء هذه الرسالة . والمسلمون فى شتى بقاع الأرض بعد ذلك سيدينون لهم بالفضل ، كما دانوا لأسلافهم من قبل بفضل حملهم لرسالة الإسلام والدفاع عنه ، والعمل على بقائه خالداً إلى أن يبعث الناس .

وإذا كان بعضنا الآن يتحمس إلى نقل القرآن إلى لغة أخرى غير اللغة العربية ليسر على المسلمين أمر دينهم — فربما تكون الضرورة أشد فى تعليم اللغة العربية ونشرها بين المسلمين غير العرب . إذ بجانب تيسير أمر الدين ، تقريب التفاهم والمفاهيم بين المسلمين جميعاً ، عرباً وغير عرب : « إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ »^(١) . والأمة الواحدة هى ما اجتمع لها وحدة اللسان ووحدة القلب .

المجتمع الاسلامى فى علاقته بالمجتمعات الأخرى

إذا دعا الاسلام إلى أن يكون مجتمعه مجتمعاً قوياً ذا شخصية مستقلة وذات سيادة ، ودعا إلى أن يكون أفراد أقبواه فى إيمانهم بالله وبالقيم العليا فى حياتهم الإنسانية ، وإلى أن يكون ولاؤهم أولاً وبالذات إلى بعضهم بعضاً : « وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ »^(١) .. وإلى أن تكون طاعتهم لولى الأمر من بينهم — إذا دعا إلى هذا أو إلى ذاك فإنه لا يدفع بطريق مباشر أو غير مباشر إلى أن يكون المجتمع الإسلامى فى خصومة أو فى احتكاك أو فى عداوة مع المجتمعات الأخرى ، ولا يدفع أيضاً إلى أن يكون أفراد المؤمنين بمثله والأوفياء لمبادئه : أعداء أو خصوماً لأفراد المجتمعات الأخرى .

إنه إذ يقول : « لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ، وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ »^(٢) .. فيدعو المؤمنين إلى بر الذين يخالفونهم فى الإيمان والاعتقاد ، وإلى أن يكفلوا لهم المدل ، طالما لم يقاقلوهم ولم يحملوهم على مغادرة ديارهم من أجل دينهم وتمسكهم به ، أى طالما لم يقع منهم اعتداء على الأرواح ، أو أذى يدفعهم إلى التشرذم وترك ما لهم من أسر وأموال وعلاقات بموطن نشأهم .. إن الإسلام إذ يطلب من المؤمنين به : ذلك لا يرضى إطلاقاً عن أن يبدأ المسلمون مخالفتهم فى الإيمان والاعتقاد بالخصومة ، فضلاً عن أن يرضى عن أن يكون منهم اعتداء عليهم ، أو يقع بينهم احتكاك بسببهم هم أنفسهم .

إن الإسلام إذ يقول كتابه الكريم : « وَلَا تَجَادَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالْحَيِّ أَحْسَنَ ، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ، وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ ، وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ »^(٣) .. لا يطلب من المؤمنين به

(٢) المتحنة : ٨

(١) التوبة : ٧١

(٣) العنكبوت : ٤٦

إلا أن يكونوا مسلمين لأصحاب الرسالات الإلهية ، ذوى أسلوب مهذب فى النقاش معهم ، وأصحاب منطق فى الحججة التى يدلون بها إليهم . ولكنه يطلب من المؤمنين به ذلك مع غيرهم طالما لا يكون من هؤلاء ظلم . وإلا فيطلب من المؤمنين أن تسكون صلاتهم عندئذ « أشدّاء على الكفار رُحَماء بينهم^(١) » .

إن الإسلام إذ يقول قرآنه الجيد : « وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا ، اعْدِلُوا ، هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ، وَاتَّقُوا اللَّهَ ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ^(٢) » .. فيأمر المسلمين بأن لا يتأثروا بما يقع عليهم من مخالفاتهم فى الإيمان والاعتقاد من ظلم وعدوان فى توفير العدالة وكفالتها للذين لم يباشروا معهم الاعتداء . ويشدد فى الأمر بالعدل بينهم بهذا التعبير : « اعْدِلُوا .. هو — أى العدل — أقرب للتقوى ، واتقوا الله ، إن الله خير بما تعملون » .. إن الإسلام إذ يطلب ذلك على هذا النحو يريد للمسلمين أن يكون سلوكهم فى الحياة مع غيرهم هو سلوك الإنسان الذى تهذب غرائزه وروضت طبائعه الأولى ، ولكنه الإنسان الذى لم تمت فيه غرائز الدفاع عن النفس ، والحفاظ على البقاء ، والسعى فى الحياة .. ولكنه الإنسان الذى يعيش للقيم العليا ، ويرى من رسالته : أن يحمى قيامها وبقاءها .. ليس الإيمان القوى الذى يطلبه الإسلام من أتباعه على نحو ما يرويه هذا الحديث النبوى الشريف : « المؤمن القوى خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف » .. هو الدفع إلى الاعتداء على غير المسلم ولا هو قوة التحرش به . إنما هو دفع فى طريق الخير والسلام .. دفع إلى تحقيق خصائص الإنسانية ومثلها العليا .. دفع إلى تحصيل قوة الروح والبدن والتوجيه .

إن التعصب للإسلام لا ينطوى بحال على التعصب ضد غيره من الأديان السماوية .

إنه التمسك بمبادئه. ومن مبادئه: «وإن جَنَحُوا لَلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ»^(١). ومن مبادئه ما نصت عليه الآيات السابقة في معاملة المسلمين الغيرهم. وهي معاملة تنطوي على التهذيب في النقاش، وحسن العشرة في الجوار والتمام. ومن مبادئه كفالة الحرية في الاعتقاد: «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ»^(٢). ولكن من مبادئه أيضاً: «فَمَنْ أَعَدَّى عَلَيْكُمْ فَأَعِدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعَدَّى عَلَيْكُمْ»^(٣).

ولأن التعصب للإسلام قد فهم خطأ، أو حاول بعض الشارحين له أن يحملوه على غير وجهه — قامت دعوة أخرى تدعو إلى: «عدم التعصب»، وقد فهمت هذه الدعوة أيضاً خطأ: فهمت على عدم الاهتمام بالإيمان بالإسلام وبمبادئه. أو فهمت على طلب رفع الإيمان بالإسلام من حياة المسلمين، وبالأخص في علاقاتهم مع غيرهم.

وتلك دعوة — بهذا الفهم — لا تقل ضرراً عن ضرر التعصب للإسلام بمعناه الخاطئ. هي ضرر على حياة المسلم وعلى علاقته بغيره. إذ أنها ستفرغ حياته من الإيمان بالله وتدعها عرضة لتقبل فكر ومبادئ، لا تلبث أن تتغير بتغير المؤثرات التي تدفعها وتوحى بها. وحياة تقبل اليوم توجهها، وغداً توجهها آخر، وحياة مجتمعة يختلف أفرادها في قبول التوجيه — لا تكون الحياة التي يسعى فيها الإنسان دائماً إلى تحقيق المثل العليا. وما المثل العليا إلا تلك الرواسي التي ترسو عليها الحياة الانسانية السليمة. وما الحياة الانسانية السليمة إلا التهذيب، والخير، والسلام.

الإسلام ينادى بالقوة في كل جانب من جوانب الحياة، ولكنه يكره القوة إذا استخدمت في الظلم، والاعتداء. والتعصب ضد الغير: ظلم واعتداء.

(٢) البقرة : ٢٥٦

(١) الأنفال : ٦١

(٣) البقرة : ١٩٤

المجتمع الإسلامى ليس مجتمع طوائف

يقول القرآن الكريم: « وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ ، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ^(١) » . بهذه الآية يحرص الله جل شأنه على أن يكون المجتمع الإسلامى - كما هو ذا غاية واحدة ، - ذا سبيل واحدة ، وذا طريق واحد إلى هذا الهدف ، ويحذر المؤمنين من الفرقة التى تؤدى بالمجتمع إلى طوائف ، وهى تلك الفرقة التى تبطل من الأفهام للقرآن الكريم ، ولتعاليم الإسلام ، مذاهب يتعصب إليها التابعون لها ، ويؤثرون الطاعة لها على طاعة القرآن نفسه . وبذلك يتوزع المجتمع إلى مجموعات : كل مجموعة لا ترى الحق إلا فيما تتبعه ، وتخصم المجموعات الأخرى فى سبيل الدفاع عنه . وعندئذ تكون طاعة كل مجموعة فى واقع الأمر هى الطاعة لإنسان ، هو ذلك الامام للمذهب . وينزل المجتمع حينئذ إلى مجال الشخص والخاصة فى أمره ، بعد أن رفع الإسلام للمؤمنين به إلى ما فوق مستوى الأشخاص : إلى المبادئ ، إلى الله جل شأنه الذى هو مجمع كل كل ، ومركز المثل الرفيعة كلها .

وعندما يتوزع المجتمع الإسلامى إلى مجموعات ، وتتبع كل مجموعة إمام ، مذهبها ، وتتعصب له لا تحيد عنه معتقدة أنه يمثل الحق وحده ، وأنه مرآة الإسلام الذى جاء به الوحي وبلاغه الرسول ﷺ ، عندئذ يكون المجتمع قد سلك سبلا أخرى غير سبيل الله ، التى حذر من سلوكها بقوله : « وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ » .

والطائفية، وإن كانت ظاهرة انسانية تطرأ على المجتمع، وتسود إذا ما ارتبط الإنسان بالإنسان فيه ، وآمن به إيماناً يرفعه عن الخطأ ويجمله فى مستوى العصمة

---

(١) الانعام : ١٥٣

إلا أنها ظاهرة تدل من جانب آخر على ضعف المجتمع نفسه ، وعلى ضعف تفكير التابعين ، وفي الوقت ذاته على ضعف إيمانهم بالقيم العليا التي يمثلها الدين أو نظام المبادئ في الحياة .

واختلاف أفراد المجتمع في فهم تعاليم دينهم ، أو في فهم نظام المبادئ الذي ارتضوه لحياتهم ، هو أيضاً ظاهرة تطرأ على المجتمع ، ولكنها ظاهرة سليمة ، وأمانة على حيوية الأفراد ، طالما هم لا يدفعون أنفسهم عن طريق الاختلاف في الفهم إلى النزول في مجال الطائفية والتعصب في غير احتياط لتلك الأفهام المختلفة ، بحيث يكونون فرقاً وطوائف ، وتكون أفهامهم مذاهب وطرقاً واجبة الاتباع .

ولأن الإسلام يقر اختلاف الأفهام ، بل يدفع الأفراد المؤمنين به إلى الفهم والتفقه ، ولأنه من جانب آخر لا يقر الطائفية ولا الفرقة على أساس من اختلاف الفهم ؛ رسم الطريق إلى وحدة الأمة إذا ما اقترب اختلافهم في الفهم إلى أن يكون فرقة ، وإذا ما اقترب أمرهم في مجتمعهم إلى أن يكون طائفية . رسم الطريق في قوله تعالى : « وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرِّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرِّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ .. » . فأوجب طاعة الله في قرآنه ، وأوجب طاعة الرسول في قوله ، وفي عمله مما يعد توضيحاً لكتاب الله ، ثم علم أن سيكون منهم حتماً اختلاف في فهم قول الله ، وقول رسوله ، وفيما عساه يدل عليه عمله عليه الصلاة والسلام ، ولكنه حذر فقط أن يدخل هذا الاختلاف منطقة التنازع بينهم . والتنازع لا يكون إلا إذا كانت هناك مشادة في الجدل ، وعنفي في الأخذ والرد . وهذه المشادة ، وهذا العنف إن دلا على شيء فإنما يدلان على التعصب الذي لا يقبل التفاهم والذي لا يعرف المرونة . ولذلك قال : « فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى

الله والرسول» .. أى ردّوه إلى كلام الله ، وإلى قول الرسول وتطبيقه لهذا القول في حياته العملية ، ولا تقفوا به عند حد الآخرين بعد الله ورسوله ممن اختلفوا في الفهم والتأويل .

ولم يسكت القرآن الكريم بأن يرسم الطريق للمؤمنين لتجنب التنازع والتعصب، ولتجنب أن يصير المجتمع إلى طوائف و فرق وشيع ، على نحو ما رسم هنا . وإنما حذر المؤمنين من فناء مجتمعاتهم أو على الأقل من ضعفه ووهنه ، إذا هم أصبحوا طوائف و فرق ، تبعاً لاختلافهم في الفهم والمذهب . فقال : « واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » .. « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ويحكم » .. إذ ما ناشده القرآن هنا من الاعتصام بحبل الله ، هو البقاء في دائرة كتاب الله ، وسنة رسوله ، وهو ما أوجبه الآية الأخرى : « فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » .

هذا كتاب الله يحدد إطار المجتمع الإسلامي . هو لا يريد مجتمعات طوائف ولا فرق . هو لا يريد مجتمعات مذاهب ولا عصبيات . هو يريد للمجتمع الإسلامي أن يحتفظ بوحدة ، وبقيادته في التوجيه ، في ضوء كتاب الله وسنة رسوله . إن مجتمعات الطوائف في نظر الإسلام أشبه بمجتمع الشرك والوثنية . إذ الشرك هو تقديس غير الله ، كائناً ما كان ، مع الله . والوثنية هي عبادة المحس والمشاهد مما خلقه الله إنساناً أو غير إنسان . والله جل شأنه وحده هو الذى يقدر ، وهو الذى يعبد ، لا غيره من مخلوقاته ، مهما ارتقى في نوعه ، أو ارتفع في تهذيبه .

المجتمع الاسلامى ليس مجتمع طبقات

إن رسالة الإسلام - التى قام على أساسها المجتمع الإسلامى - تتجه فى تعاليمها ومبادئها إلى تعريف أفراد المجتمع : ما هى الإنسانية ؟ وما هو المستوى الفاضل الذى يجب أن يسكون عليه الإنسان ؟ وما هى القيم التى يجب أن يسعى إليها الإنسان فى حياته ؟ كما تتجه بعد ذلك إلى حمله - عن طريق الإقناع والإيمان - على السلوك الإنسانى الرفيع . وليس فيما اتجهت إليه تعاليم الإسلام ومبادئه تقويم شئ وراء الإنسانية منهجاً وتطبيقاً . ليس فيها تقويم شرف النسب لأنه نسب شريف ، وليس فيها تقويم المال لذاته ، وليس منها تقويم الجاه المستمد من سلطة ، أو من قوة العصبية القبلية .

لذلك عندما قامت الدعوة الاسلامية ، دعت إلى تحرير الإنسان من أثر العوامل التى أوجدت حواجز وفواصل بين الأفراد ، وخلقت منهم مجموعات وطبقات . دعت إلى إلغاء الاعتزاز بشرف النسب ، وثرأ المال ، وسلطة الجاه . ووضعت جميع الأفراد المؤمنين فى المجتمع الذى تكون مهمهم ، وضماً متساوياً أمام الله ، وأمام تعاليم الرسالة ، وهيات لهم جميعاً فرصاً متكافئة فى السعى فى الحياة . وتفاوتهم بعد ذلك ، حسباً تدفعهم استعداداتهم ويدفعهم إيمانهم : قوة وضعفاً .

والمجتمع الإسلامى - لذلك - ليس مجتمع طبقات . أى ليس مجتمعاً يقوم على تفاضل فى الوضع الاجتماعى ، حسب الطبقة التى ينتسب إليها الأفراد ، ليس مجتمعاً يقوم على تحكم عنصر الشرف فى النسب أو عنصر الثراء ، أو عنصر الجاه - إذ كل ذلك : عنصر غريب عن خصائص الإنسانية بعيد كل البعد عن ذات البشرية - فى تقويم الأفراد ، وفى وضعهم من أجل ذاك فى منازل مختلفة فى النظرة والاعتبار .

ولسكنه أولاً وأخيراً مجتمع بشري ، يتميز أفرادُه فيما تميزت به البشرية نفسها بالسلوك المذهب ، وهو السلوك البعيد عن الاعتداء بالإدراك المستقيم ، وهو الإدراك الذي يحكم الأناية في فهم الحياة ، وبالقلب العاَمَر بِمَحَبَّة الغير ، وهو القلب الذي يؤمن أولاً بالله : « ان الله لا ينظر الى صوركم ، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم » .. أى لا يعتبر الجانب المادى فى حياتكم وهو ما يرى فى صوركم من مظاهر الشرف فى النسب ، أو مظاهر الجاه عن طريق ثراء المال أو السلطة . وإنما يعتبر شيئاً آخر وراء ذلك فى التمييز فى المنزلة بين فرد وآخر . يعتبر « القلب » . ويكاد يكون القلب هو مركز المفارقة بين الإنسان وغير الإنسان فى الكائنات التى لها النمو والحركة . هو مكان البغض والمحبة ، ومكان الحقد والغبطة ، ومكان المطف والمودة ، أو الصد والنفرة .

ولا يعرف للحيوان بغض ومحبة ، ولا حقد وغبطة ، ولا عطف ومودة . أو صد ونفرة . وإنما الذى يعرف له غرائز تدفع ، نحو الاتجاهات لا تخاف فيها . تعرف له غريزة الميل إلى البقاء ، تحركه نحو ملء الجوف بما يساعد على البقاء حياً ، ونحو رد غيره ، مما يحاول مشاركته فيما وجدته لغذائه . لا يعرف قريباً أو بعيداً فى أسرة له . ولا عدواً ولا صديقاً بين معاشريه . وإنما الكل سواء ، فى دفعه إياهم وردمهم عن مشاركته فيما حصل عليه لغذائه . تعرف له غريزة النسل — وهى فصيلة من غريزة الميل إلى البقاء — تدفعه إلى الاستمرار فى الإنتاج من ذكر وأنثى . ولكن الحيوان وأثائه لا يفرق كلاهما فى هذا الإنتاج بين قرابة وأولى رحم ، ولا بين علاقة وعلاقة فى المعاشرة . وإنما يدفع كلاهما دفعاً إلى الإنتاج . كما يدفع إلى ملء الجوف سواء بسواء . والعادة — وليس القلب — هى التى تعبر بعض التعبير فى نوع الدفع قوة وضعفاً ، وليس فى ذات الاتجاه الذى يدفع فيه .

وإذا امتاز الإنسان بالقلب ، تميز بناء على ذلك بالإيمان بالله ، والإيمان بنفسه .
كإنسان ، والإيمان بالإنسانية كنوع من المخلوقات متميز في طبيعته وفي خصائص
هذه الطبيعة . وما يفضل به الإسلام فرداً عن فرد في المجتمع إذن ، هو ما يفضل
به إنسان عن إنسان في معنى الإنسانية وحدها ، دون شيء طرى عليها وعارض
لا يتصل بها .

وإذا قالت الآية الكريمة : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » .. تريد أن تنقل
معيار التمييز بين الأفراد إلى ما يتصل بإنسانيتهم وحدها ، التي يتجلى في سلوكهم ،
وهو ذلك السلوك الذي يصدر عما في القلب من إيمان ومحبة ، أو عما فيه من
بغض وحقد ونفرة .

وتفضيل الإسلام بين الأفراد على أساس من خصائص الإنسانية ، لا يعني .
أنه يوجد فواصل في المجتمع وإن كان على أساس آخر . وذلك يخلق نوعاً
جديداً من الطبقة ، ومجتمعه إذن مجتمع طبقى . لا يؤدي صنيع الإسلام في
التفضيل بين الأفراد إلى الطبقية . لأن الطبقية هي التميز في الوضع الاجتماعى
على أساس أرستقراطى أو رأسمالى . وسواء أكانت الأرستقراطية ، أرستقراطية
الشرف في النسب أو أرستقراطية الجاه والسلطة . أما التميز بين الأفراد على
أساس من معانى الإنسانية وحدها — بعد أن ترفع العقبات الطبقية من طريقهم
جميعاً ، وبعد أن تهبأ لهم فرص متكافئة نحو التنافس في تطبيق معانى الإنسانية
في سلوكهم وفي نظراتهم إلى الحياة — فتلك سنة الطبيعة ، وقانون الحياة .

وكما لا يوجد إطلاقاً مجتمع إنسانى ، يتساوى أفرادُه في الحركة في السير ،
وفي الفهم ، وفي الذكاء — كذلك لا يوجد مجتمع لا يتميز أفرادُه في العواطف .

الإنسانية : البغض والمحبة ، والحق والمودة ، ولا يتميز في الإيمان بالإنسانية والأخوة فيها .

الطبقية انحراف في تكوين المجتمع وفي علاقات أفراده بعضهم ببعض ، والتميز بين الأفراد على أساس من خصائص الإنسانية : سنة الطبيعة في قيام المجتمع وفي استقراره . وكما سلك الأفراد سلوك المهيذين المحبين المتعاطفين ، كما كانوا أكثر استقراراً أو اطمئناناً . والدين وحده هو مصدر الدفع إلى التهذيب والتحاب والتعاطف .

الفصل الخامس

- الايمان
- حب الفير
- حب الخير
- تحريم الخمر والميسر

خامساً - من مقومات المجتمع الصالح

الايمان :

الإسلام - وهو رسالة الله لبني الإنسان في الأرض - جاء فقط ليجنب الإنسان أسباب القلق والاضطراب في حياته النفسية، ولم يجر ليقيم الثروات والمنافع الأرضية . جاء ليسعد الإنسان ، كإنسان له نفس تميل وتهوى ، وتقوى وتضعف ، وتصح وتمرض ، وتستقر وتزعج ، وتسمو وتنخفض .

جاء ليسعد الإنسان في علاقته مع الإنسان ، والإنسان مع الإنسان قد يقترب وقد يبتعد أحدهما من الآخر ، وقد يخاصمه ويحقد عليه ، وقد يآلفه ويرضى عنه . وهو في مخاصمته إياه وحقده عليه تثور نفسه وتضطرب ، وهو يآلفه إياه ورضاه عنه تهدأ أعصابه وتسكن نفسه .

جاء الإسلام ليسعد المجتمع البشري في وطن ما أو في رقعة العالم الإنساني كله . وشعوب الأوطان الخائفة قد تتوتر العلاقات بينها ويشد النفور في صلة بعضها ببعض . وقد يسود الاسعاج هذه العلاقات فيما بينها . وهي إذ تتوتر علاقات بعضها مع بعض قد يفضى الأمر فيها إلى الحرب وإلى إراقة الدماء ، وإلى الوحشية والمهجمة في أساليب هذه الحرب ، وهي إذ تنسجم العلاقات بينها يستقر السلم وتبدو الإنسانية في أخص معانيها في هذه العلاقات .

جاء الإسلام إذن ليسعد الفرد كفرد ، ويسعد الإنسان مع الإنسان في أضيق الحدود في الأسرة ، ويسعد الإنسان مع الإنسان في نطاق أوسع من نطاق الأسرة ، في جميع الوطن الواحد ، ويسعد الإنسان مع الإنسان فيما وراء الأوطان جميعها ، في المجتمع البشري كله .

وخطُّ منهج السعادة للفرد ، وللجماعة سواء ، في أضيق نطاقها أو في أوسع ما لها من حدود ومعالٍم .

أما سعادة الفرد فرآها في اطمئنان النفس . وأما سعادة الأسرة فيجدها في توطيد الصلات فيها . وأما سعادة المجتمع فيراها في انسجام العلاقات بين أفرادها . وأما سعادة البشرية فيتحقق في نظره في يقظة الشعور بمعاني الإنسانية .

* * *

وحديثنا الآن هو الحديث عن اطمئنان النفس ، وكيف أن اطمئنان النفس وحده وليست الثروة ، وليس الجاه ، وليس السلطان ، وليست قوة البنية في الجسم : هو مصدر سعادة الإنسان .

يقول الله تعالى في وصف السعداء: « الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ، أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ^(١) » .

وربما يبدو لبعض الناس أن اطمئنان النفس هو استكانتها ، أو استسلامها ، أو هو هربها من الحياة وانصرافها عنها . ليس هذا اطمئنان النفس . وإنما اطمئنان النفس هو في الرضا بما يقع ، مع استثناء السعى في الحياة ، وعدم اليأس من بلوغ الغاية . اطمئنان النفس في الإحساس النفسي الداخلي بقدرة الله على جزاء للظالم والمعتدى ، وتمكين الصالح والخير من السيادة ولو بعد حين .

واطمئنان النفس يرجع إلى اعتقاد ، وسعى .. يرجع إلى إيمان واستمرار في العمل . أما الإيمان فهو الإيمان بالله القادر الذي له ملك السموات والأرض ، والذي يجزى كل نفس بما عملت ، ويجزى السيء بمثل ما أساء ، ويجزى المحسن بعشرة أمثال إحسانه . وهذا الإيمان إن سكن في النفس حملها على الرضا بما يقع . لأن ما في الأرض جميعاً لله وحده وقبضته بيمينه فلا مدعاة إذن لقلق . إذ مجهود الفرد مهما

عظم ، لا يقوى حيثئذ على رفع ما وقع توأ لساعته . وإذن لم يبق إلا أن يستعين الله القادر الخالق . وهنا إذا ركنت النفوس بإيمانها إلى الله هدأت واستقرت .

ومع ذلك فالإيمان بالله إن توادعنه شعور النفس باستقرارها ، ورضاؤها بما يقع في حاضرها فإنه مع ذلك يدفعها إلى السعى وإلى العمل ، وإلى عدم الجود والتوقف عن الحركة . لأن الله الذى أمنت النفس به واطمأنت بالركون إليه عند الأزمات والأحداث ، هو نفسه الذى يبشر المؤمن بأن يجزيه أحسن الجزاء على عمله الخير المثمر : « مَنْ حَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَلًا ، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يَجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا ^(١) » .

ومضاعفة الجزاء على عمل الخير يدفع من غير شك إلى العمل الصالح دفعاً قوياً . وهنا لا يتسرب اليأس والقنوط إلى النفس . وليس ذلك فقط ، وإنما تتمكن منها الرغبة الملحة في العمل والمثابرة عليه مع ذلك .

ومن أجل أن الإيمان بالله هو مصدر اطمئنان النفس ورضاها يقول الله تعالى في الآية السابعة « أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِثِنِ الْقُلُوبِ » . فنأشد المؤمنين ونأداهم بأن يذكروا الله سرّاً وجهراً ، ويستشبهوا قرآنه فيما عملوا أو تحدثوا ، إذا ما فكروا أو تصرفوا . ناشدوهم بذلك حتى يكون عملهم للخير وسعيهم للخير وحديثهم في سبيل الخير . وعندئذ تطمئن نفوسهم دوماً ، وهنا تشعر بالسعادة الحقة ، التى لا تراها بحال فى جاه أو ولد أو مال . إذ قد يصيبها الأذى من جاهها ، ويأتيها القلق من ولدها ، وتعترىها الهموم من مالها : « إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلّٰهِ أَقْوَمَ ^(٢) » .

---

(١) الأنعام : ١٦٠

(٢) الإسراء : ٩

حب الغير

يقول الله تعالى : « وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا ، وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ، وَمَنْ يُوقِ شَحْنَفِهِ ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » (١).

إن من أسس السعادة فيما يراه الإسلام أن يحب الإنسان غيره ، حباً لا لشهوة ولا لغرض خاص ، وإنما للمشاركة في الإنسانية ، والالتقاء معه في فكرة عامة هي فكرة الخير المطلق . إذ الإنسان لا يحب غيره على هذا النحو إلا إذا فرغ من الحد من أنانيته ، واستطاع نفسياً بعد ذلك أن ينفج من نفسه ومما في يده لهذا الغير . وهو عندئذ إذا منحه غيره عن حب فيما ليس لغرض ولا لشهوة يشعر في قرارة نفسه باطمئنان ، وهو اطمئنان السيادة ، واطمئنان التمكن من أنه هو نفسه شيء له وجود ظاهر ، وآية وجوده أنه يعطف ويميل إلى الغير ، لأنه يشاركه فحسب في الإنسانية ، ولأنه يحقق بهذا العطف والميل فكرة الخير المطلق .

ولذلك قاله سبحانه وتعالى إذ يصف أولئك الذين تبوأوا الدار والايمان - والمراد بهم الأنصار - بأنهم المفلحون ، يصفهم بالفلاح لأنهم أحبوا من قدم إليهم من المهاجرين وأنهم يؤثرونهم على أنفسهم بالخير ، ولو كانت بهم أنفسهم حاجة إلى ما يؤثرون به لإخوانهم في الله والدين . والفلاح الذي وصف به هؤلاء الذين أحبوا غيرهم في الله وعطفوا عليهم ، ومنحوم مما في أيديهم ، ليس هو الفلاح الممثل في رضا الله عنهم فحسب ، وإنما أيضا هو الفلاح الناشئ عن استقرارهم واطمئنانهم لهذا الرضاء من المولى جل شأنه .

إن حب الغير في واقع الأمر ينطق بهذيب الإنسان الذي أحب غيره ، كما ينطق

بأنه سيد على نفسه ، وأنه قد انفك فعلاً عن أمر الأناية والافرادية . وذلك شأن لا يصل إليه الإنسان إلا إذا درس عن طريق الرياضة النفسية بتحرير نفسه وتخليصها من حب الذات ، وإخلاء مكان في قلبه لهذا الغير ، ذلك الإنسان المشارك له في الحياة والوجود .

ومن غير شك إذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة ، يكون قد وصل إليها بعد أن اجتاز مشاقاً وعقبات ، ليس من السهل اجتيازها . وهي عقبات التغلب على ما للإنسان من هوى الأناية وساطان الشهوة الفردية . وعندئذ يشعر بمتعة النجاح . وعندئذ بالتالي تقرر نفسه ، وتطمئن لهذا النجاح وتسلم به .

والسبيل إلى اجتياز هذه المشاق والعقبات هو سبيل واحد : سبيل الإيمان بالله ، وسبيل اتباع ما أمر به ، وتجنب ما نهى عنه . وهنا نرى في هذه الآية الكريمة السابقة في قوله تعالى : « والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » .. أن الإيمان هو مقدمة لحب الإنسان للغير ، وأن نتيجة الحب للغير هي الفلاح والسعادة .

* * *

وربما يستبعد بعض الناس أن يكون حب الغير سبباً لسعادة الإنسان ، وربما يستبعد بالتالي أن المنح مما في القلب من عطف ، وما في البدن من مال ، وما للبدن من قوة ، وما للعقل من تفكير ومعرفة — يهيئان الإنسان النفس واستقرارها لذلك الذي أحب ثم منح . يستبعد ذلك لأنه في ظاهر الأمر لا يعود عليه بشيء مادي محسوس . ولكن إذا عرف أن النفس التي تعودت حب الغير ، وبالتالى تفيض عليه مما ملك ، تكون قد بلغت مرتبة في مستوى الإنسانية لا تعادل في هذه المرتبة المكافأة المادية بالشعور النفسى ، وتكون في وضع يشتد اغتباطها بما

يرتبط بهذا الشعور النفسى أكثر مما يرتبط بالمقابل المادى المحسوس .
إن الأمر هو أمر الإنسانية فى أجلي صورها ، وأربع مستوى لها ، وليس أمر
الحياة فى أى وضع ، وفى أى مستوى . وكفاح الإنسان فى حياته منذ ولادته حتى
نهاية أمره ، هو كفاح من أجل تحصيل المستوى الإنسانى الفاضل . وما كانت
تنشئة المنزل ، وتربية المدرسة ، وتجارب حياة المجتمع العامة ، والالتقاء بالآزمات —
إلا من وسائل هذا الكفاح ، وإلا مقدمة لتوصيل الإنسان نحو هذه الغاية المنشودة .
وهى ذلك المستوى الإنسانى الفاضل . وإذا كان ذلك يمثل كفاح الإنسان فى
وسائله وغاياته — فإن الوصول إلى تلك الغاية سيكون حقاً وصولاً إلى السعادة
الإنسانية .

ومن أمارات المستوى الإنسانى الرفيع : ألا يكون الإنسان فى الحياة لنفسه ؛
بل يكون لغيره ولنفسه معاً . فإذا ما أحب بعد هذا غيره كان ذلك أمانة أخرى .
على أنه يحيا لغيره على الأقل كما يحيا لنفسه . وهنا تتحقق المثالية الإنسانية فى حياته ،
وهنا بالتالى تكون السعادة .

لا تكون سعادة الإنسان بحال إذا ما قصر حبه على نفسه . بل سيكون الشقاء .
بينه . لأنه سيرى نفسه فى احتكاك مستمر مع هذا الغير . ويقول أن يكون هناك بينه
وبين أى واحد آخر وئام أو شبه وئام . وهنا يسيطر القلق والاضطراب ، وهو
قاق المنصورة واضطراب الاحتكاك . فإذا ابتدأ يفسح فى قلبه مكاناً لغيره ؛ ابتداءً
الاحتكاك يرتفع ، وتحمل محله المودة . فإذا ما أحب الغير كان ذلك الحب آية
أخيرة على ذهاب النفرة والاحتكاك ، وعلى استقرار النفس والرضا والاطمئنان ..

حب الخير

يقول الله تعالى في وصف المؤمنين الذين آمنوا واتقوا : « إن المتقين في جنات وعيون ، أدخلوها بسلام آمنين . وزعاً ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين . لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين ^(١) » . . فيصفهم جل شأنه ويصف مـهم عليه من حال وبأن صدورهم وقلوبهم « لا انتزع منها الحقد والغل وأهم أصبحوا إخواناً في وضع متساو ، وأهم من أجل ذلك لا ينالهم تعب ولا ضيق في حياتهم هناك .

وهنا نرى أن سبب متعتهم بسعدتهم ، وأن سبب بسعدهم عن التعب والضيق في حياتهم يرجع إلى أنه قد انتزع من نفوسهم الحقد والغل ، وأنه نتيجة لهذا أصبح كل واحد منهم بحب الآخر كما يحب نفسه ، وأهم أخيراً بهذا وذاك كانوا إخوة متساوين في المحبة والأخوة .

فحب الإنسان لإنسان آخر معه في حياته هو أولاً نتيجة لعدم حقدده عليه ، وثانياً هو سبب سعادته وطمأنينته في الحياة ، وسبب من أسباب إبعاد القلق والتعب النفسى عنه .

وهذا الذى يذكره القرآن الكريم في وصف المؤمنين في حياتهم الأخروية من انتزع الحقد ، وإحلال المحبة محل الغل ، والصيرورة بسبب ذلك إلى الأخوة والتساوى في نطاقها ، هو في واقع الأمر مطلوب من الإنسان في هذه الحياة الدنيا أن يسعى إليه ، ويسعى إلى تحقيقه بقدر ما تمكنه طاقته البشرية . ورسالة الإسلام في حقيقتها وجوهرها لا تخرج عن الدعوة إلى إيجاد جو نفسى بين البشر جميعاً .

(١) الحجر : ٤٨ .

يعيش فيه أفراد الانسانية في سلام وأمان ، وفي طمأنينة وعدم قلق . والسلام
النفسي لا يتحقق جوهره إلا إذا تخلصت النفس من الحقد ، واستبدلت به
حب الخير .

وحب الخير عندئذ كاف في تحقيق هذا السلام النفسي إن يحبه ، وإن لم يفعل
الخير نفسه . فإذا فعل الخير نفسه ، كان ذلك آية لا على انتزاع الحقد من النفس .
فحسب ، وإنما ييضاً على تمكن حب الخير منها حتى ترجته إلى مظهر محسوس يرى
في التصرف أو القول .

إن الحقد ليس مزعجاً للنفس قط ، ولا داعياً إلى عدم ركونها وإطمئنانها .
فحسب ، وإنما هو مع ذلك هادم للنفس والبدن معاً . هو ليس سبباً للإيقاع بالخير
وغيبته والوشاية به قط ، بل قبل ذلك سبب لإيذاء نفس الحاقد وإفساد جو حياته .
هو قبل حياة غيره . إن الحاقد يتمنى زوال نعمة الغير ، واسكنه — من الأسف —
لا يملك الطاقة على أن يبعد النعمة عنه . إن الحاقد يتمنى ألا يحصل غيره على فضل
أو على كسب مادي أو أدبي في حياته ليس هو حاصله عليه ، واسكنه لا يستطيع
بحسب إمكانياته البشرية أن يحول دون أن يصل غيره لما هو مقدر له من فضل
أو كسب .

والحاقد إذن في وضع يتمنى شيئاً يعجز عن تحقيقه . وهذا الوضع مستمر له
طالما هو حاقد ، وطالما تمكن النمل من نفسه . وهو من أجل ذلك لا يرضى بماله
من وضع ، وبالتالي لا ينعم بفترة تطامن فيها نفسه وبزول عنها شبح الخوف من
أن يتحقق شيء أغيره يتمنى هو عدمه .

واسكن إذا تفرس الإنسان في حياته على حب الخير لغيره ، وإن لم يفعل هذا
الخير — فإن نفسه تصفو بالتدريج شيئاً فشيئاً من عامل الحقد ، حتى تصبح خالية
منه أو على وشك الخلو . وبمقدار ما ينتزع منها الحقد ، بمقدار ما يتمكن منها حب
الخير والمودة للناس .

وكما تمكن هذا الحب للخير كما أقدمت عليه ، وكما بدأ ذلك فيما تفعل ،
أو فيما تتحدث ، أو فيما تنصح به للغير . .

ولأن انتزاع الحقد عامل أساسى فى تمكن الحب من نفس الانسان ، ولأن
تمكن الحب من نفس الانسان سبب مباشر لسعادة الانسان امتن الله على رسوله
ﷺ بتلك السعادة التى تكون للمؤمنين المتقين فى حياتهم الأخروية فحققها له فى
حياته الدنيوية فقال جل شأنه : « ألم نشرح لك صدرك^(١) » .. قاله سبحانه
وتعالى شرح صدر رسوله ﷺ بأن نزع منه الحقد والغل ، ومكن من نفسه حب
الخير ، وبالتالى جعلها نفساً مطمئنة راضية .

من هنا ندرك لماذا دعا الإسلام إلى نزع الحقد واحلال حب الخير محله فى قول
رسوله الكريم : « لا يؤمن احدكم حتى يحب لآخيه ما يحب لنفسه » .
ثم ندرك لماذا يحث الله سبحانه وتعالى المؤمن على أن يتجه إليه جل شأنه بالدعاء
فى أن يقيه شر الحاسد فى قوله : « ومن شر حاسد إذا حسد » ،

الإسلام إذن لا يبنى إلا أن ينعم الإنسان بحياته فى الدنيا على نحو ما يتفضل
الله عليه بهذه الحياة المطمئنة فى آخرته . وهو لا ينعم بحياته إنسانية صافية إلا إذا
راض نفسه على حب الخير .

الإسلام يدعو الانسان إلى ألا يكون شقياً فى حياته فى الدنيا والآخرة معاً .
ومن سبل عدم الشقاء فى الدنيا والآخرة معاً : حب الخير . ومن مظاهر حب الخير
عدم الحقد على الآخرين

تحريم الخمر والميسر

إن سعادة الإنسان في أن تنمو ذاته كإنسان ، وتتيجه في تطورها إلى تحقيق ذاتيته الإنسانية . سعادته في أن يظل متمتعا بأنه إنسان ، ويسود في الحياة بالخصائص التي يتميز بها الإنسان .

والإنسان يستحيل عليه أن يكون فوق مستوى الطبيعة الإنسانية ، مهما ترقى وتهذب . والشئ الوحيد الذي يترقب له ويخشى منه على حياته أن ينحدر عن المستوى الإنساني ، إذا ما اتجه في نموه وتطوره ، وفي تصرفه وسلوكه اتجاه ما ينحرف به عن القيم والمعاني التي تميز الطبيعة الإنسانية عن غيرها من الطبائع الأخرى ، وبالأخص الحيوان .

وهنا : الإسلام بتدخله في توجيه الإنسان يريد أن يوضح له خط السير ، الذي إذا ما سلكه تطور كإنسان ، وساد في حياته كإنسان ، وابتعد في الوقت نفسه عن الانحدار إلى مستوى ما هو أقل من الإنسان بين الكائنات الحية المتحركة . فإذا تدخل الإسلام في حياة الإنسان فحرم عليه شرب الخمر وما في معناها من الخدرات مما من شأنه أن يخامر العقل ويشتبك به ويختلط بتفكيره ويحول سمثذ بين العقل وبين أن يؤدي وظيفته كما ينبغي ، حتى يصل إلى حكم صحيح وحل سليم لأزمات الحياة — إذا تدخل الإسلام فحرم على الإنسان شرب الخمر وما في معناها لهذا الهدف ، فإنه يتدخل ليحول دون أن يسقط الإنسان وينحدر عن مستوى إنسانيته ، ويسلك وقتئذ مسلك الكائنات التي تدب على الأرض دون وعي ودون هدف في الحياة .

وإذا تدخل الإسلام في حياة الإنسان فحرم عليه لعبه الميسر والقمار ، عندما يريد أن يشغل فراغه باللعب والتسلية — فإنه يتدخل في حياته بتحريم الميسر عليه ليحول دون أن تضطرب نفسه ويزداد همها وقلقها إذا كان نصيبها

فى اللعب : الخسران ، ولىحول فى حال كسبها دون أن تدفعها نشوة الكسب المؤقت إلى تكرار اللعب به . وفى تكرار اللعب به مايدع مجالاً للخسران مرة أو مرات . وعندئذ سيصيبها قلق الخاسر وهمه الذى لا يقف عند حد ولا وقت معين .

إذا تدخل بتحريم هذا أو ذاك فيما يتناوله الإنسان أو يمارسه فى حياته فيقول فى إحدى آيات القرآن الكريم : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تفلحُونَ » — إنما يتدخل إبنى معادة الإنسان على أساس من التوجيه السليم ، الذى من شأنه أن يحفظ له مستوى إنسانيته ، دون أن ينزل بها إلى مستوى ما هو دونه .

إن الخمر والخدرات لا تفقد من يتعاطاها حسن العلاقة بينه وبين أسرته ومجتمعه ولا تفسد عليه عاطفة الأبوة والبنوة والأمومة ولا ترعجه عند قبض اليد وعسر الإنفاق ، ولا ترهقه فى أعصابه ولا تسيء مزاجه — لا تصنع معه ذلك كله لحسب وإنما تفقده قبل كل شىء : ما يميز به .. تفقده عقله وحسه ، كما تذهب برجولته ، ونخوته ، ومروءته ، وشجاعته .. تذهب بإنسانيته .

لا يحطم من يتناول الخمر والخدرات ما يقع عليه بصره وتصل إليه يده فقط ، إذا ما أرهقت أعصابه ووقع تحت تأثير العادة المستحكمة فى الشراب والنمطى ولم يجد ما يابى به حكم العادة المستحكمة — وإنما يحطم نفسه البشرية وينزع منها أخص ما تعرف به ، وهو العقل والشعور .

وإن الميسر والقمار لا يحرك فى نفس الكاسب والخاسر على السواء عامل الاسترسال والاندفاع فى اللعب فقط ، وإنما يصيبهما معاً ما قلق والم أولاً ، وبآفة السرقة والاختلاس أو النصب والاحتيال ، أو الكذب والخداع ثانياً ، إن تعذر عليهما من مالهما الخاص ما يلبيان به عامل الاسترسال والاندفاع فى اللعب .

لا يصيب الميسر والقمار دحيلة نفس الإنسان فيجعلها غير مستقرة ، ويجعلها مشائمة تلعب بها الصدقة وحدها ، وإنما ينسبها حياة الأمانة .

رب أسرة ، وينسبها واجب الوظيفة والعمل إن كان ذا وظيفة أو ذا عمل يؤجر عليه .. ينسبها أنه إنسان له طموح في الحياة ، وعليه الكفاح فيها من أجل إنسانيته ومجتمعه .

هذا جانب مما حرّمه الاسلام على الإنسان ، كي يحتفظ الإنسان بإنسانيته ولا يسقط من مستواها إلى ما هو أدنى منه .

إن الاسلام يقر الجدل ويقر التسلية في حياة الإنسان . ويعرف أن استمرار الجدل في حياة الإنسان أمر يخرج عن طبيعة هذه الحياة ، كما أن استمرار اللعب واللهو فيها أمر يفسدها . ولذا إذا طلب الجدل طلبه بما لا يخرج الإنسان . وهنا يروى هذا الحديث الشريف : « الدين يسر لا عسر » . وإذا طلب اللهو واللعب طلبه فيما يصون على الإنسان إنسانيته ، أو فيما ينمي فيه إعدادة للحياة كالقروسية وما في معناها من التدريب على الطيران واستخدام المظلات في النزول من الطائرات ، والرمية بأنواعها المختلفة ، أو بما ينمي فيه درجة العقل على التخلص من الأزمات والخرج عند لقاء الخصم كلعب الشطرنج .

والإسلام لا يمنع إلا اللهو العاثر الذي يستهلك وقت الإنسان دون أن يفيد منه الإنسان شيئاً في جسمه وعقله وروحه ، أو ذلك الذي يفسد إنسانيته وعلاقته بغيره .

إن ما حرّمه الإسلام تحريماً قاطعاً على الإنسان فيما يأكله أو يشربه أو يلبسه أو يمارسه في فراغه من لهو وتسلية — يجب على الإنسان أن يتأكد أن هذا التحريم من الإسلام لا لإذلاله أو الحد من حريته الشخصية ، وإنما لأن أضراراً بمجتمعه تترتب على تناوله ما حرّم أو مباشرته . وهي أضرار تبعد الإنسان عن السعادة في الحياة الخاصة والعامة على السواء .

هي : « رَجَسَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ، فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ^(١) » ..

الفصل السادس

- أدب الاجتماع
- المساكنة والجوار
- اللغو والفصول
- آداب البيع والشراء

أدب الاجتماع

نحن في حديثنا عن : « الإسلام وعادات الأمة » . نقصد بالإسلام ما ورد فيه من آداب عامة يذكرها القرآن أو ترويه السنة النبوية فيما ينبغي للمسلم أن يأتي به قبل آخر ، اجتمع به في مكان أو شاركه السفر والتنقل ، أو جاوره في السكن ، أو رافقه في العمل ، وكذا ما ينبغي أن يصنعه من أجل إنسان ما ، لا يعرفه وربما لا يقدر له أن يراه ، كإبعاد مصدر الإيذاء من طريق عام .

ونقصد بعادات الشعب سلوك الأفراد تجاه بعضهم بعضاً في مجتمعاتهم أو رحلاتهم وفي جوارهم ومساكنهم ، مما يخالف تلك الآداب التي سنّها الإسلام حرصاً منه على أن تبقى علاقات الناس في صفاء ، وعلى أن تسودها روح العودة ، لا روح الدفع والاصطدام .

الادب الاسلامي :

إن آداب الإسلام في كل جانب من الجوانب التي تنتعرض لها . في واقع الأمر تعبير عما نسميه بـ « الذوق » العام ، أي ذلك الذي يجد قبولاً من الناس ، ويشير ارتياح النفس عندهم ، بسبب . فمرة في لقاء الإنسان للآخر في صورة ما . إذا أخذنا على سبيل المثال من الآداب الإسلامية قول النبي عليه الصلاة والسلام ، فيما يرويه عنه أبو داود : « من اغتسل يوم الجمعة ، ولبس من أحسن ثيابه ، ومس من طيب إن كان عنده ، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس ، ثم صلى ما كتب الله له ، ثم انصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاة ، كانت (أي صلاته) كفارة لما بينهما وبين جمعته التي قبلها » . رأينا أن الحديث يرعى إحساسات المجتمعين في مكان ما ، حتى يجعل الاجتماع أمراً مرغوباً فيه ، وحتى يبعد كل أسباب النفرة أو الانقباض النفس من المجتمعين . فإذا ذهب كل واحد إلى مكان الاجتماع وهو نظيف في بدنه وفي ملبسه ، ليس له رائحة .

كريمة ، ولا منظر قذر ، وإذا راعى في الاجتماع آدابه من رعاية حرمة المجتمعين فلا يتخطى رقابهم ليصل إلى المكان الأمامي ، ومن الاصغاء إلى المتحدث حتى ينتهي من حديثه كيلا يقطعه عليه ، ولا يزعج غيره في سماء إياه - كان هذا الاجتماع اجتماعاً مهذباً مرغوباً ، وأفاد المجتمعون باجتماعهم هذا : أخوة في العلاقة ومودة في اللقاء ، بجانب ما ألقى فيه من حديث أو أثارت فيه من مناقشة .

والحديث الشريف هنا يصور لونا من أدب الاجتماع أو من « الذوق » العام في الاجتماع . أي يصور المسلك المهذب الذي ينبغي أن يسلكه المجتمع مع مجتمع آخر وهو المسلك الذي يدفع إلى راحة النفس عند كل المجتمعين . وهنا يروى أنه : « جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ، فقال له : اجلس فقد أذيت » . فقد عد الرسول عدم رعاية حرمة المجتمعين بتجاوز منابهم إلى الصفوف الأولى في الاجتماع - إيذاء . إذ من شأن هذا العمل ، ومثله من عدم الحرص على النظافة أو التشويش على المتحدث ، أو السامع - أن يزعج المجتمعين ويبغض إليهم الاجتماع .

ولكن في الوقت الذي يصور الإسلام فيه أدب الاجتماع على هذا النحو ، يضيف إليه صورة أخرى ، يضيف إليه أنه ينبغي لمن سبقوا غيرهم إلى مكان الاجتماع أن يفسحوا في المجالس والأمكنة إن طلب إليهم من القادمين عليهم أن يفسحوا ، حتى لا يكون هناك داع إلى تخطي رقابهم وعدم رعاية حرمتهم في شغل الأماكن الخالية بينهم . يقول الله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ » (١)

* * *

وآداب الإسلام التي يذكرها القرآن أو ترويه السنة النبوية كما تناول الاجتماع

والمجتمعات تتناول الشارقة أو الجوار في المسكن ، وتناول الطريق والسير فيه ، وتناول الزمالة في الانتقال ، وتناول البيع والشراء .. في محلات البيع والشراء .. وتروى مرة على أنها آداب كآداب المجالس ، ومرة أخرى على أنها حقوق الجوار ، وثالثة توصف بأنها فضل ومزية كفضل التعفف .

وهي كلها ترمى إلى مراعاة الشعور النفسى ، أو إلى تجنب إيذائه في أية صورة من صور الإيذاء ، أو إلى مخاطبة وده أو مانسيه المجاملة . فإذا قال القرآن الكريم : « وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا »^(١) .. فإنه يقصد هنا إلى إرضاء النفس إرضاء كريماً طيباً .

وهكذا كما سنرى : أن الإسلام يعنى في آدابه العامة بالجانب الروحى والنفسى فى علاقات الناس بعضهم ببعض . والإنسان كصاحب إحساسات هو موضوع هذه الآداب . وسميت آداباً لأنه يتأدب عليها النشء ويؤخذ بها فى سلوكه ، وتصير بعد ذلك عادات يارسها الإنسان فى حياته بدون عناء . وهى لذلك جزء فى منهاج التربية ، ويبدأ بها فى المنزل قبل المدرسة ، وتلقن للصغار عن طريق الوالدين فى سلوكهم الشخصى قبل أن تلقى عليهم فى صورة وعظ أو معرفة أخلاقية .

إنا نلتقى بوجوهنا لأبأرواحنا فبقينا أفراداً مفرقين . ويوم نلتقى بأرواحنا سنلتقى بوجوهنا ويكون مظهر أو واحداً لنا جميعاً . ولكن لا نلتقى بأرواحنا ونفوسنا إلا إذا راعينا إحساسات بعضنا بعضاً ، رحرصنا على أن نتجنب الإيذاء النفسى فى صورته التافهة قبل صورته الجارحة . إن الإنسان فى العادة تسيطر عليه إحساساته قبل أن يتقاد إلى عقل أو حكمة . ورعاية الإحساسات تنسبها الآداب العامة وتقويها السلوك حسب مقاييس الذوق العام .

المساكنة والجوار

أدب الإسلام فيما يتعلق بالجوار والمشاركة في السكن يقوم على « الإحسان » أى على دفع ما يسيء إلى الجار أو المشارك في السكن . لكل ما يوفر للجار راحته مطلوب في الإسلام . وأخذ الإنسان به نفسه نأديب بأدب الإسلام . وكل ما يؤذى الجار أمر يبعد في نظر الإسلام عن الاحسان الذى يجب أن تقوم عليه العلاقة بين الجار والشريك في السكن مع شريكه الآخر . فليس الاحسان هنا مساعدة الجار ماديا ، إنما قبل كل شيء : معاونته على الاستقرار وإشعاره بأنه ملحوظ في وجوده ومراعى في إنسانيته .

الاحسان في الجوار:

وإحسان الجار لجاره ، والمشارك في السكن لشريكه ، كما يكون حسيا يكون نفسيا : فتجنب إيذاء سمعه بصوت المنكر أو المرتفع ، وتجنب مضايقة بصره بمرض المناظر الكريهة عليه ، أو تجنب مضايقة أنفاسه بالهواء المحمل بالغبار : أمثلة للإحسان الحسى . ومشاركته في عواطفه : فى أفراحه وأحزانه ، وتوقيره ببدنه بالسلام من أمثلة الإحسان النفسى من الجار لجاره .

والاحسان الحسى والنفسى للجار أدب إنسانى عام يقدره الإسلام بما يقل شأنًا عن الإحسان للوالدين ولذى القربى فى الأسرة الخاصة . فالإسلام يضع الجوار بين الأسرتين فى منزلة الدم بين أفراد الأسرة الواحدة . فكما أن قرابة الدم توجب الإحسان ودفع الإيذاء من فرد فى الأسرة لفرد آخر فيها ، فكذلك الجوار ، وهو كالقرابة أيضا ، يوجب الإحسان ودفع الإيذاء من جار لجار آخر ملاصق له أو قريب من أن يكون ملاصقا له . ورعاية الجوار

على هذا النحو تجعل الانسجام يسرى من أسرة إلى أسرة الجوار حتى ينتهى إلى الجماعة كلها .

وفى هذا تقول الآية الكريمة : « وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ، وَبِذِي الْقُرْبَى ، وَالْيَتَامَى ، وَالْمَسْكِينِ ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى [أى الملاصق] وَالْجَارِ الْجُنُبِ [أى البعيد قليلا] وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ » (١) .. فقرنت الآية ، فى طلب المعاملة الجميلة ودفع الإيذاء : بين الوالدين وصاحب القربى من جهة ، والجار من جهة أخرى . وهى تعان أن علاقة الجوار لا تقل فى وجوب رعايتها والعناية بها عن علاقة أفراد الأسرة الواحدة ، ومن بينهم الوالدان . والإحسان الذى يطلبه الاسلام من الأولاد للوالدين ليس إحساناً مادياً ، بل هو إحسان نفسى فى أغلبه : « وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ، إِمَّا يَبْعَثَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أِفٌّ ، وَلَا تَنْهَرَهُمَا ، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا » (٢) .

ويؤكد هذا الأمر قوله صلى الله عليه وسلم ، فى رواية عائشة رضى الله عنها : « ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » .. (أى يجعل له نصيباً فى الميراث ، كأصحاب الدم فى الأسرة الواحدة) .

ذلك أدب الاسلام الذى يطلب إلى المسلم أن يتأدب به حتى يصير عادة له فى صلته بجاره ومشاركه فى السكن ، أياً كان هذا الجار مسلماً أو غير مسلم . إذ يروى عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما — فى رواية أبى ذر — أنه ذبحت شاة فى بيته ، فقال — متسائلاً — : أهديتم لجارى اليهودى ؟ فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ما زال جبريل يوصينى بالجار ، حتى ظننت أنه سيورثه »

* * *

(١) النساء : ٣٦ .

(٢) الاسراء : ٢٣ .
(م ٢٥ — الاسلام)

ولكن العادات التي تسود الأمة الآن في علاقة الجار بجاره قلما توصف بأنها تقوم على الاحسان الذي يطلبه القرآن ، وقلما يتوخى فيها دفع الايذاء الحسى أو النفسى عن الجار من جاره :

١ — يستخدم جهاز الاستقبال ، وهو « الراديو » فى المساكن التى من شأنها أن تسكن إليها النفس وتهداً فيها : على نحو لا يزعج الجار الملاصق فقط بل يتجاوز الازعاج الجار القريب إلى الجار الآخر ، فى فترات هى فترات الراحة أو فترات العمل العقلى لصاحب العمل العقلى . كما هو الحال عند استذكار الطلاب لدروسهم .

٢ — وتستخدم النوافذ والشبابيك ، لرمى مخلفات العمل المنزلى ، أو دفع الغبار من أثاث المنزل على مسكن الجار الأدنى ، وأحياناً على ملابسه مباشرة .

٣ — وتستخدم شرف المساكن لعرض ما لا يصح عرضه خارج المسكن من ملابس أو منقول . ويستخدم « الهاون » بما يجعل سقف الجار يصب على رأسه الضربات فى غير رحمة .

وهذه بعض أمثلة حسية من عادات تعودها الشعب فى معاملة الجار لجاره . وهى أمثلة تدل على عدم وجود : « وعى خاص » يوفر الراحة والطمأنينة للجار ويوطد بالتالى علاقة الجار بالجار .

وهناك وراء ذلك عادات تنبىء عن القطيعة أكثر مما تنبىء عن الصلة بين الجار وجاره . فبحال المشاركة فى العواطف فى دائرة الجوار بحال ضيق ، وأضيق منه بحال تبادل الاحترام بين المتجاورين .

* * *

أدب الانسانية المهذبة ، وهو أدب الإسلام ، يدعو إلى رعاية الجار والسكف عن إيذائه فى صورة ما من صور الايذاء الحسى أو النفسى ، ويدعو إلى

ما يؤثر عليه هدوءه في سكنه ، وما يجعله يشعر نفسياً بأنه ليس غريباً ولا أجنبياً
عن جاره .

وجهوا أولادكم والتابعين لكم إلى أن يزرعوا حرمة الجوار . فإنها وحرمة
القربة سواء . فعل ما يؤذى الجار لا يحتاج إلى عناء من الذى يفعل الإيذاء ،
ولكن الكف عن الإيذاء ، فضلاً عن الإحسان ، هو الذى يحتاج إلى وعى
ويقظة ثم تدريب وممارسة . ولذلك كان صاحب الإحسان إلى الجار هو الانسان
الذى شذب نفسه وأخذها بأدب الإنسانية . وهذا هو ما ينشده الإسلام
في وصاياه .

اللغو والفضول

كما يحرص الإسلام في آدابه — التي يريد لها أن تكون عادات المسلمين — على أن لا يؤذى مسلم غيره من الناس ، مسلماً كان أو غير مسلم ، كما بينا في آداب الجوار والمساكنة . يحرص أيضاً على أن لا يؤذى المسلم نفسه فيبدد نشاطه البشري فيما لا ينفع . يقول النبي ﷺ ، في رواية الحاكم عن علي بن حسين رضي الله عنهما : « ان من حسن اسلام المرء تركه مالا يعتنيه » . إذ الإسلام ينظر إلى الإنسان على أنه كائن ذو طاقة فكرية وعملية ، يجب عليه أن بوجهها وجهة نافعة لنفسه أو لأسرته أو لأمته . وينظر إلى الحياة الإنسانية على أنها حياة جد وعمل قد يصحبه فيها مزاح ، وقد يكون بجانب العمل فيها لعب ، واسكنها ليست حياة خالية من السعي للثمر والهدف السليم ، وما فيها من مزاح أو لعب إنما هو بقدر ما يمين على الجد فيها ويدفع إلى السعي للثمر وعلى تحقيق الهدف السليم منها . يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان يمزح ولا يقول إلا حقا ، يضحك مر غير قهقهة ، يرى اللعب للمباح فلا ينكره ، يسابق أهله ، ومع ذلك لا يمضي له وقت في غير عمل لله أو فيما لا بد منه من صلاح نفسه .

فإذا تعود الإنسان عادات تستهلك طاقته البشرية فيما لا يفيد ولا يهيمه وفيما يجعل حياته خالية من الهدف الإنساني الصحيح — بعدت هذه العادات عن أن تكون من آداب الإسلام التي ينشدها للمسلم في حياته :

فاللغو في الحديث بما لا يهيم الإنسان ، والفضول والكثرة الزائدة فيه ، من العادات التي ينصح الإسلام بالانلاع عنها ، وبالتأدب بما يقابلها . فيحكى مجاهد : سمعت ابن عباس يقول : لاتكلم فيما لا يعينك فإنه فضل [أي زيادة] ولا آمن

حكيمك الوزر [أى لا آمن عليك أن تنزاق إلى الإثم فتخوض فى أعراض الناس مثلاً] . و يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه يقول « طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه ، وانفق الفضل من ماله » .

عادة اللغو فى الحديث أو الفضول فيه تدل على فراغ فى حياة الإنسان وعلى أنه يريد أن يملاؤه بتافه الأمر . ومن يشغل نفسه بتافه الأمور لا يقدر قيمة نفسه ولا قيمة يومه ، ولا قيمة جلسائه . هو إنسان يهتم بما لا يهتم به إنسان متزن . هو إنسان مبدد لنشاطه فيما ينبغي أن لا يصرف فيه أى نشاط إنسانى .

يلغو فى الحديث فيحكى عما لا مصلحة له ولا غيره فيه ، أو يسأل عما لا فائدة له ولا غيره ، ويقطع بلغوّه فى الحديث أو فى السؤال : الوقت حتى ينهى جلسته أو يومه ، وحتى ينفق تفكيره فيما يحكى أو يحكى له أو يسأل عنه على نحو لا يجد فيه آخر الأمر مقابلاً له ولا غيره . وكذلك الفضول والثرثرة لا تقل عن اللغو فى الحديث والسؤال .

إن من له عادة اللغو والفضول كمن له ثروة من المال ينفقها فيما لا يدفع حاجة الإنسان ، أو فيما لا يحقق مصلحة له ، كمن هو يعبث بثرائه وماله . وقوة الفكر لدى الإنسان أفضل من ثروة المال عنده ، لأنها شىء أصيل يملكها كل إنسان . فإذا بددها واستهلكها فيما لا طائل نفعه فقد استهلك إنسانيته وحياته الانسانية فيما لا جدوى له ولذويه وأمته . وعيبه بإنسانيته عندئذ أغلظ من عيبه بماله وثروته .

آداب الإسلام فى حياة المسلم :

حياة المسلم المتأدب بأدب الإسلام حياة المتزن : جد وسعى فى العمل ومع ذلك مرح ولعب بربى . والمرح أو اللعب البرىء هو كل ما لا يفسد الجسد فى العمل والسعى المثمر فى الحياة ، هو كل ما لا يقلب وضع الحياة الانسانية المتزنة المهذبة إلى عبث ، أو إسراف فى التفاهة والصغار .

حياة المسلم المتأدب بأدب الاسلام حياة المقدرة لانسانيته ، والمحافظة على تصريف
امكانياته البشرية فيما ينفع ، لا فيما يضر أو فيما لا ينفع ولا يضر .

حياة المسلم المتأدب بأدب الاسلام حياة لها هدف . والهدف فيها أن يعيش
كإنسان بلا فراغ في حياة المجتمع ، وبحقوق رجاء للبشرية .

وإنسان هذا شأنه لا يعنى إلا بما يهمه ويهم مجتمعه ، وبطرح جانباً في حياته
ما لا يعنيه من قريب أو بعيد . ولذا كان من أماره حسن إسلامه وتأدبه بأدب
الاسلام تركه ما لا يعنيه .

حياتنا في شرقنا الاسلامي يغاب عليها اللغو والفضول . فهل نأخذ أنفسنا
بأدب الاسلام فنترك ما لا يعيننا إلى ما يعيننا ونقصد بذلك الانتفاع بالوقت ونصون
أنفسنا من أن نبخس ذواتنا في بشريتها ، ونعرف خصائصها في خيرنا أفراداً
وجماعة ؟ هذا ما نرجوه .

آداب البيع والشراء

أحل البيع والشراء لأنه تبادل قائم على المنفعة ، أو على الأقل تبادل أبعد فيه قصد الضرر من أحد الطرفين للآخر ، أو أبعد فيه على حسب العرف بين الناس : حصول الضرر لأحد الطرفين أو كليهما معاً . وعلى هذا جاءت الآية الكريمة :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ^(١) » .. فالتراضي هنا الذي يعبر عنه في البيع والشراء بالإيجاب والقبول أمانة على نقي الضرر ، كمّا أو نوعاً على حسب العرف السائر ، وبالتالي كان دليلاً عندئذ على حل البيع والشراء .

***

فإذا تحقق الضرر كمّاً أو نوعاً لأحد الطرفين أو كليهما كان التبادل القائم عليه تبادلاً محظوراً وصار عندئذ أكلاً لأموال الناس بالباطل مما يشمله الحظر في هذه الآية : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ » .. كما يشمله صريح قوله تعالى في مثل : « وَيَلْ لِلْمُطْفِقِينَ . الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ . وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ^(٢) » . وكما ينبه إليه مثل ما ينقل ، في رواية مسلم والترمذي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه مر برجل يبيع طعاماً فسأله كيف تباع ؟ فأخبره ، فأوحى إليه أن ادخل يدك فيه ، فأدخل يده فإذا هو مبلول ، فقال : « ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال : أصابته السماء يا رسول الله . قال : أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ؟ ثم قال : من غش امتي فليس مني » .

(١) النساء : ٢٩ .

(٢) المطففين : ١ - ٣ .

فألذى يأخذ أكثر من حقه عند التسلم ، أو يهقص حق غيره عند التسليم ، أضر بالفعل غيره المتعامل معه . والذى يرتكب الغش يقصد إلى إضرار غيره .

هذا هو مبدأ الاسلام فى البيع والشراء . وهو مبدأ يقوم أساساً على تجنب الإضرار ولو قصداً ثم توقع جلب المنفعة حسب التقدير الإنسانى العام .

لكن آداب الاسلام فى البيع والشراء شىء آخر بعد ذلك . فإذا قرأنا للرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه جابر رضى الله عنه من أنه قال : «رحم الله رجلاً سمعاً إذا باع ، وإذا اشترى ، وإذا قضى ، وإذا اقتضى [أى إذا طلب حقه]» — إذا قرأنا له أنه يدعو للسبح فى البيع والشراء ويطلب له رحمة الله أو يبشره برحمة الله ورضاه عنه ، أدركنا أن السماحة من جانب البائع ومن جانب المشتري أدب إسلامى ينصح الرسول المؤمنين بأن يأخذوا أنفسهم به ويروضوها عليه حتى تصير السماحة عادة وخلقاً لدى البائعين والمشتريين على السواء .

يدعو الاسلام إلى أدب السماحة فى البيع والشراء ، لأنه وسيلة لتوثيق العلاقة بين الطرفين ، لأنه وسيلة لإثارة الراحة والاطمئنان فى نفوس المتعاملين . ولا شىء أقوى من توطيد العلاقات بين الناس من إشاعة الراحة والاطمئنان النفسى ولا شىء يوتر هذه العلاقات من القلق والتذمر .

السماحة التى يطلب الإسلام أن يتأدب بها المسلمون هى : ثبات وقاية من اندفاع المتعاملين وراء المنفعة المادية المترتبة فى البيع والشراء ، فيتركونها تعطى على العلاقات الأخوية الإنسانية . وبذلك ينزلون فى التعامل إلى الغش والخداع أو الكذب والتحايل ، ويتوصلون بذلك حتماً إلى الإضرار وهو ماسماه القرآن الكريم بأكل أموال الناس بالباطل .

السماحة في البيع والشراء إذن هي أدب الإسلام فيهما . وهي وقاية وعلاج ،
وهي مصدر راحة واطمئنان في العلاقات بين الفرد .. والفرد .

عادات تغالب ادب الاسلام .

ولكن للشعب في البيع والشراء عادات تبعد كثيراً أو قليلاً عن هذا الأدب
الإسلامي :

للشعب عادة : « المساومة » في البيع والشراء . وهي عادة شائعة حتى أصبحت
جزءاً رئيسياً في طابعه العام . المساومة هي أخذ ورد بين الطرفين في تحديد ثمن
السلعة ، هي مناقشة ترتفع بالثمن فوق متوسطه ، أو تنخفض به دون مستواه العادي
هي لجأ وضياح وقت واستهلاك تفكير . وربما تصل نهايتها إلى احتكاك فشجار
فخصومة . وكثيراً ما يكون ربح المساوم في بيعه أو المساوم في شرائه أقل مما يقتصده
لو كان غير شره أو غير نهم في طعامه وشرابه ، أو كان معتدلاً غير مسرف في
ملبسه .

المساومة والتشدد في البيع والشراء ليست أثراً للفقر ، أكثر منها أثراً للاجتماع
والأنانية . هي كقدارة البدن والخياب يدعى أن الفقر وقلة الداخل من ورائها .
ولكن ما يسر وسائل الظافة ، وما أكرم صفة النفاة في الإنسان .

هناك من عادات الشعب في البيع والشراء ما يرجع أيضاً إلى هذا التشدد فيه .
هناك اختيار السلع التي تتعرض للتلوث بما يجعلها ملوثة أو يجعل نفس الغير تعافها
وتعرض عنها . هناك في محل القصاب أو البقال أو الفاكهي نجد اليد والفم
واللسان تلعب دوراً رئيسياً في اختيار السلع المعروضة للبيع ومدى صلاحيتها للرغبة
الخاصة أو المزاج . وكل من اليد والفم واللسان يترك في السلع أثراً لا ترضى عنه
الوقاية الصحية أو ينفر منه الذوق العام .

تساحوا في بيعكم وشرائكم ، لاتكثروا من المساومة ، تجنبوا أنفسكم ما ينفر
الذوق السليم أو يتعارض مع الصحة العامة .

تأدبوا في بيعكم وشرائكم بأدب الإسلام . إنه أدب الذوق الإنساني العام .
وأدب العلاقات بين بعضكم بعضاً ..

الفصل السابع

- أثر الاحتفال بالذكريات
- الهجرة كفاح لتحرير الانسان
- الهجرة أول صرح في بناء الوحدة
- شهر شعبان
- غزوة بدر « يوم المبادئ »
- يوم بدر
- الأعياد فرصة لتجديد الحياة
- العيد في حياتنا الاجتماعية
- الروابط الانسانية في العيد
- عيد الفطر
- العيد الاكبر وايام التشريق

أثر الاحتفال بالذكريات

تحتفل الشعوب والأمم عادة بالذكريات التي تتصل بتاريخها وتتكوّن منها كشعب وأمة . وهي ذكريات لأحداث قام بها أفراد . وهذه الأحداث خلقت مبادئ وقامت على تحقيقها . والذكريات التي تحتفل بها الشعوب والأمم هي في واقع الأمر ذكريات لتلك المبادئ التي حمل رسالتها أفراد خاصة من بينهم .

والاحتفال بالذكريات المبادئ التي تتصل بحياة الأمة أو حياة الشعب سنة طبيعية للشعب الذي يعرف تاريخه ، ثم يحرص على بقاءه كشعب له شخصية خاصة وغاية معينة ، في حياته وفي كفاحه من أجل البقاء .

في ذكريات ميلاد الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام : نحتفل بالذكريات ميلاده . وفي واقع الأمر نحتفل بالمبادئ التي قامت عليها الجماعة الإسلامية ونحتفل بتاريخ قيامها ، وفي الوقت نفسه نوحى بهذا الاحتفال إلى إيقاظ الحرس في نفوس المسلمين على استمرار بقائهم كشعب وأمة .

واحتفالنا بالمبادئ ليس بتمرير عناوينها على أسماعنا ، وإنما بتمثيلها في نفوسنا ، ثم بتحويل ما نتمثله منها إلى أعمال في حياتنا العامة والخاصة .

ومحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام إذا قرأنا تاريخ حياته مع رسالة الإسلام ، في هذه الذكرى النبوية الكريمة ، أو إذا استمعنا لقصة هذا التاريخ في هذه المناسبة ، فإنه ينبغي ، عندما نقرأ أو نسمع ، أن نعيش معه في حياة الكفاح والمجاهدة من أجل رسالة الإنسانية الفاضلة . ينبغي أن نصحبه في نشأته ، ونصحبه عندما قام يدعو لرسالته ، ونصحبه في كفاحه من أجل تثبيت هذه الرسالة ، ونصحبه في جو مبادئها وجو نموها .

ونحن إذ تفعل ذلك نفعله من أجل حرصنا على أن نبقي مسلمين . أى من أجل أن تبقى تلك الأمة الخاصة التى تكونت وعرفت فى تاريخ البشرية بأنها الأمة المسلمة .

نحن نحتفل بذكرى ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أنفسنا ، ومن أجل مستقبلنا . نحن أمة تميزت بأنها الأمة المسلمة . فلكى تبقى هذه الأمة — ولا بد أن تبقى — نستعيد على أمتنا تاريخ الإسلام فى قيامه وفى مبادئه بذكرى ميلاد صاحبه ، ونفقه ذلك جيداً ، وندفع أنفسنا بعد ذلك دفعاً قوياً جديداً . لنستمر مسلمين أصحاب شخصية إسلامية ، وأصحاب رسالة إنسانية فى الحياة .

نتذكر فى نشأة صاحب هذا الميلاد الكريم : ما كان عليه من خلق قويم يتمثل فى الأمانة والوفاء بالوعد وإحقاق الحق . ونتذكر قيامه بالدعوة إلى رسالته وما اعترض طريقه من عقبات ومؤامرات ، صعب أمرها وطال زمنها . ونتذكر فى كفاحه من أجل هذه الرسالة ما أخذ به نفسه من الصبر والاحتمال وقوة الإيمان . ونتذكر فى رسالته ما جاءت به من توازن وتعادل بين الناس جميعاً ، ما جاءت به من توازن بين نفس الإنسان وجسمه ، وبين المرء وأخيه وابنه وأبيه وأمه ، وبين الجار وجاره وبين الراعى ورعيته ، وبين المسلم ومن يشاركه فى إسلامه واعتقاده به .

فإذا تذكرنا فى شخصيته عليه الصلاة والسلام ذلك كله كان أمامنا نموذج لإنسان فى خلقه وإيمانه وكفاحه ، وكان نموذج كذلك لرسالة جاءت للمساواة أى للتوازن والتعادل بين الناس فى حياتهم الخاصة وفى مجتمعهم عامة

وعلى هذا النحو من الاحتفال بمثل هذه الذكرى نكون قد أفدنا منها أنفسنا . أما أبناؤنا فسبيلهم إلى النفع بها أن يحسوا بمباهجها ومظاهرها الخارجية لينفذوا

من هذه المباهج والمظاهر إلى حقيقة الذكرى وغايات ما وقع فيها مما يذكرونها ويذكرون.
وبتكرار الاحتفال بها تنطبع في نفوسهم صورة واضحة لها ، يصدرون عنها فيما بعد
في سعيهم في الحياة ، ويدركون بها معالم وجودهم كجماعة وأمة لها مستقبلها .

الاحتفال بالذكريات ضرب من ضروب التفكير في أحداث التاريخ ، لا يشر
إلا إذا ترتبت عليه نتائج وآثاره من وعيها والعمل بمقتضى ما وعى منها . وتلك
سنة الجادين في الحياة وأمانة أيضاً على حيوياتهم فيها . وقد امتدح الله سبحانه في
قرآنه الكريم أولئك الذين يتفكرون في خلق السموات والأرض فأثمروا تفكيرهم
نتيجته المستقيمة وهي الاعتراف بخلقه وربوبيته . فيقول : « الَّذِينَ يَذْكُرُونَ
اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ،
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ^(١) » .. امتدحهم لأنه لم تمر عليهم طبائع الوجود
دون أن يدركوا قيمتها وآثارها . امتدحهم لأنهم انتفعوا بالنظر فيما يحيط بهم ،
واستخلصوا منه : بأن اهتدوا للإيمان .

وشأن الذكريات في تاريخ الأمة شأن الطبائع في الوجود ، تمر على الإنسان
أو يمر الإنسان عليها ، تكون ذا أثر إيجابي في حياة فريق من الناس ، وتبقى
بلا أثر في حياة فريق آخر . وينتفع بها فحسب أولئك الذين يعيشون في يقظة ويحرصون
على أن يبقى وجودهم مصوناً .

حياة الإنسان تاريخ وسجل لأحداث قومه وأمته . الإنسان الحي هو الذي
الذي يجعل من هذه الأحداث ذكريات يربط بها ماضيه بمستقبله . وميلاد المصطفى
عليه الصلاة والسلام يجب أن نجعل منه ذكرى ، وأن ننفع به كل عام في تجديد
بناء أنفسنا وفي التمسك بمستقبل الجماعة الإسلامية .

الهجرة كفاح لتحرير الإنسان

يقول الله جل شأنه : « إِنْ تَنْصَرُوهُ فَقَدْ نَبَذَ اللَّهُ ، بِإِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ ، إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا ، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى ، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ »^(١) :

يعلن الله سبحانه بهذه الآية الكريمة ، الحد الفاصل بين عهدين متميزين في تاريخ الدعوة إلى الإسلام : بين عهد ملء بالخوف والرعب والإيذاء النفسى والبدنى بالنسبة لصاحب الرسالة محمد ﷺ وصحابته الأول الأتلاء رضوان الله عليهم ، وهو عهد الدعوة الإسلامية بمكة موطنه وموطن قبيلته قريش قبل الهجرة إلى المدينة .. وبين عهد تال بعد ذلك طبع بطابع العزة والسيادة للمسلمين ولكلمة الحق ، وهو عهد ما بعد هجرته عليه السلام إلى يثرب مدينة أخوال جده عبد المطلب من بنى النجار ، ومقر قبر أبيه عبد الله بن عبد المطلب .

هجرة الرسول ﷺ من مكة إلى المدينة كانت خاتمة لمرحلة كفاح من أجل الحق ، وهو كلمة الله وحده . كفاح لم يعتمد إلا على الإيمان بهذا الحق وحده . وعلى أن النصر له حتماً في النهاية : فلم يكن المسلمون طيلة السنوات الثلاث عشرة وهم بمكة قبل الهجرة على حال من القوة العددية أو المادية ، ولم يكونوا في مأمن من الخصومة العنيفة غير الشريفة من أعدائهم ، بل كان عددهم قلة ، وحالهم ضعفاً ، ووضعهم في الحياة العامة وضع المحاصر عن قصد وبسوء نية ، وضع المتآمر عليه ، وضع المذهب المستخف به .

ولكن إيمانهم وحده هو الذى جعلهم يحتملون هذا اللون القاتم المهان من الحياة هذه السنوات العديدة في كفاحهم من أجل الحق .

---

(١) التوبة : ٤٠ .

وهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة كما كانت خاتمة لهذه المرحلة الربرية في الكفاح من أجل الحق — كانت بداية لمرحلة ثانية غلبت عليها قوة العدد والعدة عن ذي قبل بجانب قوة الإيمان المستمرة ، التي لم تفارق الكفاح من أجل هذا الحق حتى انتصر ، ودخل الناس في دين الله أفواجا . وبفضل هذا الكفاح والإيمان القوي عد المؤمنون المهاجرون أصحاب درجة عظمى عند الله : « الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْثَرُ دَرَجَةٍ عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ^(١) » .. وبهذا الكفاح المرير في سبيل الدعوة الإسلامية كان المهاجرون من مكة والذين آوهم ونصروهم بالمدينة في مقدمة المؤمنين وعناوين واضحة للإيمان الحق : « وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ^(٢) » .

والهجرة إذن صورة مميزة من صور الكفاح في سبيل الحق ، ومظهر للإيمان القوي به . لم تكن إلا صدى لبلاغ الأذى مبالغه من المهاجرين وصدى آخر لقوة احتمالهم لهذا الأذى وقوة صبرهم على الضيم والمكاره . وهذا الصبر في قوته وذلك الاحتمال في قوته الأخرى لا يكون إلا من مؤمن تأصل الإيمان في نفسه وسيطر على اتجاهه في الحياة .

ولكن ما هو هذا الحق الذي آرد هذا الإيمان القوي ، وكانت الهجرة به من مكان صورة من صورة قوة الإيمان به ؟ . إنه رسالة تحرير الإنسان في اعتقاده ، وفي تفكيره ، وفي سعيه في الحياة . وامل كلمة جعفر بن أبي طالب للنجاحي عندما سأله بعد أن التجأ إليه — قبل هجرة الرسول عليه السلام إلى

(١) التوبة : ٢٠

(٢) الأنفال : ٧٤

(١ م ٢٦ — الاسلام)

يثرب — وطالب مبعوثاً قريش [عمرو بن العاص ، وعبد الله بن أبي ربيعة]
بتسليمه إياها ومن معه من المهاجرين المسلمين إلى الحبشة — لعل كلمته هذه على
إجمالها : توضح هذا الحق في مقابل ما كان عليه العرب في الجاهلية من باطل
الاعتقاد والتصور ، والسلوك في الحياة .

يقول جعفر : « أيها الملك كنا قوماً أهل جاهلية : نعبد الأصنام ، ونأكل
الميتة ، ونأني انفراش ، ونقطع الأرحام ، ونسىء الجوار ، ويأكل القوي الضعيف
فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وأمانته ، وعفافه ، فدعا
إلى الله لنوحده ونعبده ، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة
والأوثان ، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم ، وحسن الجوار ،
والكف عن المحارم والدماء ، ونهانا عن الفواحش وقول الزور ، وأكل مال اليتيم
وقذف المحصنات ، وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئاً . . . فصدقناه وآمنا به
واتبعناه على ما جاء به من الله ، فعبدنا الله وحده لا نشرك به شيئاً ، وحرمنا
ما حرم علينا ، وأحللنا ما أحل لنا » .

هذا في إجماله يوضح : أن الحق في الاعتقاد أن يعبد الإنسان الله وحده ،
لا يشرك به شيئاً ، وأن الحق في التفكير أن يفكر الإنسان في غيره كما يفكر
في نفسه ، ويعتمد في ذلك عن أن يكون أنانياً فيما يفكر ، وغير منحرف في منهج
تفكيره ، وأن الحق في السعي في الحياة أن يكون سعى الإنسان فيها لنفسه وأدله
وعشيرته ومجاوريه ، ومواطنيه ، ثم مشاركته في الإنسانية .

هذا الحق هو بعبارة تحرير الإنسان من الوثن في الاعتقاد ، وتحريره من الأنانية
في التفكير ، والأنانية في السعي .

إن الإنسان الوثني في اعتقاده إنسان جعل للمخلوقات والكائنات ساطعاً
على نفسه في توجيهه وتصرفه . إنه غل عنقه بيمينه بحيث صار تابعاً لما دونه في

الوجود ، يستوحى منه التوصية ويستلهم منه السلوك والمواقف ، حين لا يستطيع هذا الذى يُستلهم ويستوحى منه فمأ ولاضراً لنفسه .

إن الإنسان المشرك الذى يعبد مع الله غيره إنسان ردد نفسه فى التوجيه يئنة وبسرة ، وأسلم زمام أمره لغير ذى شأن فى الوجود . فحنماً يلتوى عليه القصد كما ينحرف ، به الطريق إلى ما يقصد .

والإنسان الأنانى فى تفكيره ، والأنانى فى سعيه ، إنسان أخضع نفسه إلى هواه . ينظر للحياة على أنها له وحده ، ويسعى فيها على أنه أولى بها فيصطدم فى تفكيره كما يصطدم فى سلوكه بغيره الذى يقاسمه هذه الحياة فيشقى بتفكيره عندئذ كما يشقى بسلوكه . وسبب شقوته فى الأمرين : أنه لم يستطع أن يحرر تفكيره من أنانيته ويحرر سلوكه من ذاته .

الهجرة عنوان على كفاح وعلى إيمان برسالة . وحياة الإنسان ، ذلك الكائن المتميز عن الحيوان ، هى إيمان وكفاح . حياة الأفراد كحياة الأمم يجب أن تكون مليئة بالإيمان برسالة ويوجب أن يكون السعى فيها كفاحاً لتحصيلها وتحقيقها . إن خلت حياة الأفراد والأمم من الإيمان والكفاح خلت من الحياة الإنسانية نفسها وأصبحت شبيهة بحياة السائمة .

والإيمان بالحق أمجد أنواع الإيمان ، والكفاح فى سبيله عاقبة النصر حتماً ولو بعد حين .

والحق الواضح هو الذى يستهدف خير الناس جميعاً . وفى مقدمة هذا الخير : صيانتهم من العبث والتسادم فى العقيدة والتصور والسلوك .

الهجرة أول صرح في بناء الوحدة

يقول الله تعالى : « وَإِنْ يَرِيدُوا أَنْ يَخُدَّعُوكَ فَإِنْ حَسْبُكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِنُصْرِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ : أَلَمْ يَأْتِ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ، لَوْ أَفْقَتْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَفَقَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ ، إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . يَأْتِيهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . » (١).

بهذه الآيات الكريمة يحدث الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن بعض نتائج الهجرة التي أذن له فيها ، بعد ثلاثة عشر عاماً قضاها في مكة ، داعياً لدين الله ، مثابراً على دعوته وصابراً في سبيلها ، ومتحملاً صوراً عديدة من آلام مواجهته برفض الدعوة والعداء في رفضها ، ومتحملاً ألواناً من مرارة شعور النفس بالإيذاء مرة ، والخرج مرة أخرى .

إن هذه الهجرة أثمرت - فيما أثمرت - وحدة القلوب بين المهاجرين ، الذين انتقلوا بإيمانهم وبرسالتهم من مكة إلى المدينة ، وبين الأنصار ، وهم المؤمنون من سكان المدينة الذين آووا ونصروا أوابك المسكين المهاجرين عندما وصلوا إليهم . أثمرت تماسكهم في ترابطهم ، أثمرت لقاءهم في طريق واحد وعزمهم على الوصول إلى الهدف الواحد . أثمرت رفع ما كان بينهم من روح العصبية القبلية وإزالة ما كان بينهم من خصومة ، أوجدتها الصراع الذي كان يسود حياة القبائل إلى قيام الدعوة الإسلامية

فندى القرىقان ما كان يتفاخر به الأباء ، وما كان يشير الفرقة بين ذريتهم . واندفعوا في الاتجاه الذي رسمته الدعوة الجديدة ، وهي الدعوة إلى الإسلام . وأصبحوا بعد إيمانهم مؤمنين بالله فقط ، لا مكبين ولا مدبين ، وخرجوا في سبيل

الله وحده ، لا في سبيل القبيلة . وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الحق والإيمان به ، لا في سبيل العصبية والتشيع لغير الحق والإيمان به . وتلك كانوا هم المؤمنين حقاً : « وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالَّذِينَ آوَوْا وَانصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ^(١) » .

* * *

وكان للهجرة هذا الأثر من ترابط القلوب ، ووحدة الصفوف ، وتماسك الأيدي ، لأنها لم تكن انتقالاً ولا تغييراً لمكان ، بل كانت عنواناً على عزم وتصميم هو عزم المؤمن بالحق والتفاني في سبيله . كانت عنواناً على الجلد والكفاح والمثابرة فيه من أجل المثل والقيم . وإخراجهم الآخرون بالمدينة الذين آوهم ونصروهم كانوا أيضاً أصحاب عزم وتصميم ، وأصحاب جلد ومثابرة على الكفاح ، من أجل الإيمان والحق والمثل والقيم . ولذا عاهدوهم على نصرتهم قبل أن يأتوا إليهم ، بل دعوهم إلى القدوم إليهم حتى تكون لهم جميعاً عزة بمدد ذلك ، وقوة بمدد ضعفه ، وحتى تندفع هذه القوة في طريقها ويكون الدين كله لله ، وحتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى .

ولم كان الهجرة في توحيد الكلمة ، — وحدة القلوب والاتجاه ، وفي تحويل وضع المؤمنين من الضعف إلى القوة ومن الذلة إلى العزة والسيادة — رغب القرآن الكريم في الهجرة إذ ذاك ، ونادى المؤمنين في أى مكان أن يلحقوا بإخراجهم المهاجرين الأولين ، ويكون لهم مالأولئك من الدرجة والفضل : « وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ ، وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ ، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ^(٢) » .

إن الهجرة هي نقطة التحول في تاريخ الدعوة إلى الإسلام وفي تاريخ المؤمنين

به ، وسيادتهم على أنفسهم ومواجهتهم بغيرهم وهم أعزاء كرماء . هي نقطة البداية : نحو القوة والعزة . هي أول صرح قوى في بناء الوحدة الإسلامية ، التي قامت على صفاء النفوس والتقاء القلوب ، وتضفر العزم والتصميم على الوصول إلى النصر . وقد كان لهم النصر بعد ذلك . وكان لهم التأييد من الله لأنهم أخلصوا فيما آمنوا به ، وضحوا بشهواتهم وأموالهم ، وبما لهم من متع الحياة في سبيل ما آمنوا به : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ، وإن الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ، ولينصرن الله من ينصره ، إن الله لقوى عزيز . الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ، والله عاقبة الأمور ^(١) » .

مغزى الهجرة في الإسلام :

إن هذا هو مكان الهجرة في الإسلام . هي ليست هرباً ولا فراراً من الكفاح . ليست أمانة على ضمير بالإيمان بالحق ولا تخلصاً من مواجهة الأزمات والشدائد . إنها كانت تعبئة للنفوس بالإيمان وللقوى البشرية بالتكتل . وكانت إعداداً للقوة . إنها كانت تصميماً على النصر من أجل الحق ، فأثمرت القوة ، وكانت القوة في الوحدة . . ثم أثمرت الوحدة والنصر . وكان النصر هو قطع دابر الكافرين ، والعزة للمؤمنين . ومن أجل هذا إذا كانت الهجرة بمعنى الذي عرف على عهد الرسول ﷺ قد انتهت بفتح مكة ، فالهجرة بمعنى التعبئة في سبيل الحق ، والهجرة بمعنى الإعداد للقوة والنصر ، والهجرة بمعنى التكتل والاتحاد في مواجهة العدو الذي يعني التوقيض ونشر الفرقة . . الهجرة بهذا المعنى باقية

ومستمرة في البقاء . ولذا يقول الله سبحانه وتعالى : « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ، والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم أَرْضُوا عَنْهُ ^(١) » .. إذ الذين يتبعون المهاجرين والأنصار بإحسان هم أولئك الذين يقتفون أثرهم فيما أعدوا أنفسهم به من سلاح الوحدة وجمع الكلمة ، وفيما أعزوا به دين الله ، وفيما أحرزوه من نصر أيدهم فيه الله .

الهجرة ذكرى الوحدة ، وذكرى القوة ، وذكرى الإيمان ، وذكرى

النصر .

شهر شعبان

إذا تحدثنا عن الأشهر والأيام والامكنة ، وعن قيمها في نظر الإسلام ، فحديثنا عنها في واقع الأمر هو حديث عما ارتبط بها من ذكريات وأحداث ، كانت لها في تصوير بعض مبادئ الإسلام نفسه . ومن ذلك حديثنا اليوم عن شعبان :
فتروى عائشة رضى الله عنها في حديث لها تقول فيه : لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله . وفي رواية : كان يصوم شعبان إلفليلا .

فحرص النبي عليه الصلاة والسلام على صوم شعبان أو صوم أكثره — يعطى ما للصوم عامة من أهمية في حياة الإنسان وحيوة المجتمع ، ثم ما له من أهمية على وجه الخصوص في شهر شعبان . وأهميته على وجه العموم لأنه وسيلة يصفى بها الإنسان نفسه ، وقلبه ، ويهذب بها لسانه وسلوكه ، ثم هو وسيلة من جانب آخر يلتقى بها الإنسان أزمات الحياة الخاصة والعامة ، وما أكثرها وما أشدها في بعض الأحيان .

أما أهمية الصوم في هذا الشهر بخصوصه فهي أنه تمهيد للأداء واجب الصوم المفروض وهو صوم رمضان . فإذا صام الإنسان بعض أيام هذا الشهر — قلت أو كثرت — فيستشعر بأنه قد أعد نفسه لقبول صوم رمضان ، كما أعدها لأدائه إعداداً فيه رضا نفسى وعدم مشقة في الأداء .

* * *

وما يرتبط بشهر شعبان أيضاً ، وله أثر في تأكيد بعض مبادئ الإسلام ، ما يحدثنا به تاريخ الإسلام عندما اتصل المسلمون بغير المسلمين والتقوا بهم في بعض المواقع والحروب . فهو يحدثنا أنه في الأيام الأولى لولاية عمر رضى الله عنه

التقى جيش المسلمين بجيش الفرس في شعبان ، في موقع يعرف : « بالنمارق » في أرض الفرس . وكان على رأس جيش المسلمين أبو عبيد بن مسعود الثقفي . فلما انتصر المسلمون اتضح لأبي عبيد أن قائداً كبيراً من قواد الفرس وقع في الأسر ، وأمنه أحد المسلمين ، أي وعده بسلامة حياته من القتل . وهنا أشار بعض المسلمين على أبي عبيد بقتل هذا القائد . فكان جواب أبي عبيد : « إني أخاف الله أن أقتله وقد أمنه رجل مسلم ، والمسلمون كالجسد الواحد ما لزم بعضهم فقد لزم كلهم » .

وما أمنه أبو عبيد هنا هو تطبيق على لما فعله رسول الله ﷺ من قبل . فيروى في رواية البخاري عن أم هانئ بنت أبي طالب أنها قالت : « قلت يا رسول الله : زعم ابن أمي علي [رضي الله عنه] أنه قاتل رجلاً قد أجرته [أمته] فلان بن هبيرة [وتعني جعدة بن زوجها هبيرة بن وهب الخزومي] فقال رسول الله ﷺ : « قد أجرنا ، امننا) من أجرت يا أم هانئ » .

فيما وقع من أبي عبيد في خلافة عمر رضي الله عنه من أنه احترام عهداً لأحد المسلمين أعطاه اليوم لمن وقف منهم بالأس موقت المدو المحارب اللدود ، وهو تأمين سلامته والإبقاء عليه حياً ، لا يؤذى ولا يضار — هذا الذي وقع من أبي عبيد يدلنا دلالة واضحة على أن الروح الإسلامية ، وهي روح العفو والصفح عند المقدرة وعند النصر : كانت سنة المسلمين الذين فهموا إسلامهم واتبعوه في شئون حياتهم . ثم يدل دلالة أخرى على أن الفرد المسلم في المجتمع الإسلامي له كيانه وله احترامه ، لا يلقيه المجتمع ولا يضعه بإرادته . لأنها إرادة المسلم الذي يشعر في نفسه بمقومات مجتمعه ، ويحرص على كيانه كما يحرص على وجود نفسه . ولذلك ما يلتزمه بعضهم يلتزمه البعض الآخر ، كما قال أبو عبيد نفسه : « والمسلمون كالجسد الواحد ما لزم بعضهم فقد لزم كلهم » .

هذه الذكريات التي يرويها تاريخ الإسلام والتي ترتبط بشهر شعبان من شأنها

أن تعيد إلى عقولنا صورة صحيحة سليمة لمبادئ الإسلام ، ومن شأنها أيضاً أن تقوى في قلوبنا الإيمان به ، كنظام للحياة الإنسانية التي لا عوج ولا انحراف فيها .

واليوم نحاول أن تغزو المسلمين ، تغزو أسماعهم وعقولهم وقلوبهم : اتجاهات يحاول بعضها أن يلغى اعتبار الفرد كلية في مجتمعه ، ويحاول البعض الآخر منها أن يجعل الفرد كل شيء ، يهون في سبيل فرديته وأنايته : المجتمع الذي يعيش فيه .

ولكنه الإسلام كما يبدو من هذا المبدأ وهذا التطبيق له — الذي روينا — الآن ، كإحدى ذكريات شعبان — يوضح لنا مدى احترام الفرد في مجتمعه ثم مدى حرص الفرد على هذا المجتمع في نظر الإسلام .

الإسلام يريد فرداً بناءً ، متعاوناً ، ويريد مجتمعاً مكوناً من أفراد لهم حريتهم ومشيتهم ، ولكن يعمر قلوبهم الإيمان بوجود هذا المجتمع وبالثبل التي يسعى إليها . وما يقوله القرآن الكريم : « وَإِنْ هَذِهِ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ » .. يريد أمة واحدة في مقوماتها وأهدافها ، أمة واحدة في عبادتها رباً واحداً ، أمة واحدة في تعاونها وتماسكها ، ولكن لأفرادها حريتهم ومشيتهم ، حرية بعيدة عن القوضى ، ومشية بعيدة عن الهوى والأناية .

غزوة بدر : « يوم المبادئ »

يقول الله تعالى ، وقوله الصدق : « وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ [أى وأنتم ضعاف لقلة عددكم] فَاتَّبَعُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ^(١) » .. أى اتقوه بطاعتكم لله ولرسوله لتكون طاعتكم هذه عنواناً على شكر الله إزاء نصركم وإعزازكم . هذه الآية الكريمة تشير إلى واقعة « بدر » وإلى نصر الله للمؤمنين فيها ، مع ما كانوا عليه من قلة يومئذ ، وما كان عليه عدوهم من كثرة في العدد وقوة في الإعداد والعدة . وبدر مكان في الطريق بين المدينة ومكة التقى المسلمون بالمشركين في وادى هذا المكان في صبيحة الثلاثاء اليوم السابع عشر من رمضان في السنة الثانية من الهجرة [تقريباً في منتصف شهر مارس من سنة ست مئة وأربع وعشرين ميلادية] ولم يكد يمضى هذا اليوم حتى كان النصر حليف المؤمنين ، وهم ثلاثمائة عشر رجلاً تقريباً ، ضد للمشركين المكيين وكان عددهم يتجاوز الألف .

وموقعة بدر هذه هي أول حادث التقى فيه المسلمون بالمشركين التقاء حرب . وجهاً لوجه . وقبلها كان عمل المسلمين وهم بالمدينة - رداً عما صنعه المشركون معهم في مكة - وهو تعويق أمر ارتحال المشركين من مكة إلى الشام وبالعكس في تبادل التجارة ، ذلك التبادل الذى كان قائماً من قديم بين المكيين والشاميين قبل الدعوة الإسلامية .

وقبل هذا اللقاء في موقعة بدر نما إلى الرسول ﷺ أن أباسفيان بن حرب طأد من رحلته إلى الشام في طريقه إلى مكة في أربعين رجلاً معهم بعيرهم تحمل ما استقدموه من الشام من سلع ، عوضاً عما صرفوه هناك من محاصيل مكية . فدعا عليه السلام قومه إلى لقاء أبى سفيان ومن معه . وهنا يروى ابن أبى حاتم من

---

(١) آل عمران : ١٢٣

حديث أبي أيوب أنه قال : « قال لنا رسول الله ﷺ ونحن في المدينة : إني أخبرت عن غير أبي سفيان [وهي عائدة من الشام] فهل لكم أن تخرجوا إليها لعل الله يغمنا إياها [أى يجعلها لنا غنيمة] ؟ قلنا نعم ؟ فخرجنا [وكان ذلك في اليوم الثامن من رمضان] . فلما سرنا يوماً أو يومين قال : إنهم علموا خبرنا فاستعدوا للقتال ، فقلنا لا ، والله ما لنا طاقة بقتال القوم ، فأعاد قوله : فقال له المقداد بن الأسود [المقداد بن عمرو الكندي من المهاجرين] يا رسول الله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى : [اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون] ، ولكن قول : إنا معكم مقاتلون .. وقال سعد بن معاذ وهو من الأنصار : آمنا بك وصدقناك ، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق ، وأعطيناك على ذلك عهدنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامض يا رسول الله لما أردت ، فتحن معك . فوالذي بعثك بالحق لو اعترضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ، وما تخلف منا رجل واحد . وما نكره أن تلقى بنا العدو غداً . وإنا رجال صبر في الحرب وصدق عند اللقاء ، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك . فسر بنا على بركة الله » . فسر ﷺ بقول سعد بن معاذ ، ونشط لذلك ثم قال : أبشروا ، إن الله قد وعدني إحدى الطائفتين ، العير ، أو النفير . والله لسكأني أنظر إلى مصارع القوم . فسار قريباً من بدر . ثم بلغه أن أباسفيان قد نجا بالعير [إذ حول طريقه تجاه البحر الأحمر] وإن قریشاً [التي استدعاها أبوسفيان إلى نصرته بعد أن علم سراً بما عزم عليه المسلمون من لقائه في نقرة] أقامت وراء الوادي . وبعد أن نجا أبوسفيان بسبب تغييره اتجاه خط السير العادي أرسل إلى قريش يطلب منهم العودة إلى مكة . فأبى أبوجهل بن هشام ، فأصر معه عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية بن خلف من زعماء قريش . فكان اللقاء ، وكانت الهزيمة لقريش . قتل أبوجهل وأعواله ، وأسر سبعون ، وهرب الباقي . ولما انتهت الحرب أمر ﷺ بدفن القتلى من المسلمين والمشركين على السواء ، كما دته في الغزوات كلها ،

ثم قتل من الأسرى: النضر بن الحارث ، وعقبة بن أبي معيط ، لشدة إياهما المسلمين في مكة . ولم يقتل من الأسرى بعدها أحداً طول حياته .

ويشير القرآن الكريم إلى ما تردد في صدر بعض المسلمين ، من عدم لقاء المشركين في هذه الواقعة لقاء حرب بقوله : « وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ [إبل أبي سفيان وما حلت من غير قتال ، أو النفي وهو كناية عن القتال وما يترتب عليه من نصر مبين لكلمة الحق] : أَنَّهُا لَكُمْ وَتُودُونَ أَن تَغِيرَ ذَاتَ الشُّوْكَ [وهي الأولى] تَكُونُ لَكُمْ ، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحَقِّقَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ [بقرآنه] وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ [بهذا اللقاء المواجه] . لِيَحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ^(١) » .

هنا كان القتال لإحقاق الحق وإبطال الباطل ، مهما كره صاحب الباطل ومهما أجرم في سبيله . وصاحب الحق إذا قوى إيمانه بحقه - مهما ضعف عدده ، وكان يرى ذابلاً من أجل قلاته - لابد أن ينتصر على الباطل ، مهما فاجر صاحب الباطل وارتكب في سبيله أشنع الجرائم .

وعنا - بجانب قوة الإيمان بالحق - ترى أن روح التوثب والاقدام من أجل الحق في لقاء صاحب الباطل ، وهي روح التضحية والفداء تفضل روح المستسلم . فقد رأينا هنا ما عليه الأنصارى والمهاجرى من روح عالية في الحرص على الحق وتثبيت أقدامه ، ملك الروح التي بدت فيما قاله المقداد ، وسعد لرسول الله ﷺ عندما طاب الرأي في قتل أبي سفيان ومن معه في عودته من الشام .

هنا أيضاً - بجانب قوة الإيمان وروح التضحية والفداء - روح معاملة العدو بالمثل . عوق المشركون بكة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بها عن نشر دعوته بكل وسائل الإيذاء والسخرية وحاصروا المسلمين وحالوا بينهم وبين

الاتصال بالذكيين في المعاملة والبيع والشراء ، وعندما هاجروا إلى المدينة صادروا أموالهم في مكة ومنعوا من لم يستطع الهجرة منهم من أن يأخذ سبيله للقاء إخوانه المؤمنين . فلابد أن يعوق هذا المدعو عند القدرة على تعويقه ، حتى يمتنع أذاه إلى النهاية . وهذا كان سبب اللقاء ، وسبب الواقعة في بدر .

بجانب هذه المبادئ ، قضى الرسول على بعض الأسرى ، لا انتقاماً من الأشخاصهم ، ولكن لإيذائهم الذي أصاب المسلمين في غير شفقة ، وإعلاناً عن عدم الرضا على ارتكاب الجرائم في سبيل الباطل .

وراء هذا كله ، تلك الإنسانية التي تمثلت في دفن قتل الأعداء وصيانة جثثهم من التهنك والتبذل .

يوم بدر هو يوم المبادئ ، يوم الحق ، والإيمان به ، والنضحية في سبيله ، والطاعة لمن يقود معركة ، والنصر لمن يحرص عليه . « ولقد نصركم الله ببدر » وأنتم أذلة فاتقوا الله أملككم تشكرون .

يوم بدر

تذكر موقعة بدر بما كان لها من نتائج في حياة المسلمين ومستقبل الإنسانية ، وبما كان فيها من مبادئ أدت إلى هذه النتائج ، ثم بتلازم هذه النتائج لتلك المبادئ في الحصول والوقوع .

موقعة بدر نقطة فاصلة بين ماض كان للمسلمين ، وهو ماضى الذلة والضعف في العدد والعدة والثراء والجساء ، وبين مستقبل هو مستقبل العزة للاسلام والقوة والسيادة للمسلمين . هي نقطة فاصلة بين ظلام وجهل وهمجية وحيوانية في حقبة من حتمب الإنسانية ، وبين نور وحضارة ومثل رفيعة في تاريخ البشرية .

واقع موقعة بدر التي تمت في السابع عشر من رمضان في السنة الثانية من الهجرة أنها كانت التقاء بين طرفين : بين طرف ضعيف في عدده رقيق في عدته ، يشعر بالظلم وبالاضطهاد ، وفي الوقت نفسه يحمل مشعل نور الإيمان بالله ، ونور الرسالة التي هي هداية للناس جميعاً ، كما يحمل مشعل الحرية ، ومشعل القيم الفاضلة للإنسانية ، وبين طرف آخر هو طرف المشركين كان أكثر عدداً وأقوى عدة وأشد جاهاً ، وفي الوقت نفسه كان يدفع في طريقه إلى الحياة عن طريق عبادة الأصنام والشرك في الأوهية ، والهنجية في السلوك . وكان نتيجة هذا اللقاء هو أن انتصر الطرف الذليل الضعيف في عدده وعدته ، القوي في إيمانه ، والمبشر بهداية الله في رسالته .

ولم يتقرر لقاء المسلمين الذين تجمعوا يومئذ بالمدينة للمشركين الذين قتلوا من مكة يقودهم أبو جهل في تلك البقعة التاريخية التي تعرف ببدر بالقرب من المدينة إلا بعد أن أفلتت قافلة أبي سفيان التي قدمت من الشام في طريقها إلى مكة هرباً من اعتراض المسلمين إياها . ولم يتم المسلمون بالمدينة يومئذ اعتراض هذه القافلة

إلا محاولة لتحظيم شوكة هؤلاء القرشيين الذين آذوا المسلمين في ديارهم بمكة وحلّوهم باضطهادهم العنيف المتكرّر على الهجرة منها إلى يثرب ، واستذلّوا باقي المسلمين الذين لم يتمكنوا من مغادرة مكة . فكان اعتراضاً قصده دفع اعتداء هؤلاء المشركين إلى الأبد ، كما قصد به تقرير وضع الدعوة الإسلامية . المسلمون هاجروا من مكة بدينهم وفي سبيل الحق ، وأقاموا بالمدينة - المهاجرون والأنصار على السواء - في إخوة وتعاون لنصرة هذا الحق . ولم يبد لحظة ما في سماء الدعوة الإسلامية إذ ذلك أن المشركين من قريش - ألد أعداء الدعوة الإسلامية في ميلادها - أنهم تخلّوا عن عدااء المسلمين ، ولا عن ملاحقتهم ، ولا عن اضطهادهم في وطنهم الأول وفي مآمنهم يثرب ، وكان واضحاً أنهم لا يزالون يستمرون في الاستخبار عن أحوال المسلمين بعد هجرتهم انتظاراً لفرصة تواترهم لا للقصص من مضجعتهم فحسب ، وإنما لإفنائهم وإفناء دعوتهم معاً .

وتلك سنة الطبيعة ، ومبدأ الحياة : أن الإنسان إذا استشعر بعدو يتبعه وينتظر مقتله - لا بد أن يعمل على كسر شوكته وإضعاف شأنه وبالأخص إذا كان ذلك الإنسان المتمدن عليه صاحب رسالة في الحياة هي رسالة الحضارة والمدنية للإنسان ، وهي رسالة الحق وهداية الناس ودفع الباطل وتنحية الظلم والرق والعبودية من المجتمع الإنساني .

ولقاء المسلمين للمشركين في بدر كانت تمليه الضرورة ، وهي الضرورة التي تدفع الإنسان إلى حماية وجوده ، وحماية رسالته في سبيل الحضارة والمدنية والحق . لم يدن بخلد المسلمين يومئذ أن يعترضوا قافلة أبي سفيان ، ويعوقوا وصولها إلى مكة عملة بالتجارة من الشام - للنهب وسلب ما على هذه العير من أحمال ، لأنهم أصبحوا رسالة الإنسانية والفضيلة . ولم يكن إذن من أهدافهم أن يسعوا في سبيل تحقيق الشهوة والرغبة وإلا لما ذاحلوا أنفسهم بثبوتة الخروج من المدينة ، وحل

بعضهم نفسه عبء إقذاع البعض الآخر للقاء المشركين في هذه الموقعة وهم جميعاً ليسوا على أهبة ولا استعداد لهذا اللقاء؟. لو كان من رسالة المسلمين السلب والنهب لاستطاعوا أن يفعلوا ذلك بمن يجاورونهم في المدينة. ولو كان من رسالتهم الحرب والاعتداء لذات الاعتداء لما أمنوا جيرانهم في المدينة، ولما أوقفوا بجهودهم التي أعطوها لإيائهم، ولكنها كانت موقعة أريد بها - كما أشرنا - تحطيم قوى هذا العدو اللدود كي تسير الدعوة في طريقها، وكى يصل شعاع النور إلى قلوب الناس، دون أن يعترضها معترض ممن يعيش في الظلام والجهل والمهجبة.

وما انتصر المسلمون في موقعة بدر - وهي الموقعة الأولى بين المسلمين والمشركين مع ضعفهم ومع ذلتهم إلا بإيمانهم بالقوى برسالتهم وبتوكلهم على الله، وبطاعتهم لرسول الله، وبإيثارهم الحياة الآخرة على الدنيا، وبإصلاح ذات بينهم، وتعاونهم فيما بينهم. وهكذا كان إيمان القلوب برسالة المثل والأهداف العليا، بجانب التعاون والأخوة مضافاً إلى التوكل على الله. وطلب المعونة منه في الشدائد والأزمات ومضافاً أيضاً إلى طاعة القائد، وعدم مجادلته فضلاً عن عصيانه: من الأسباب التي حولت الضعف إلى قوة، والظلام إلى نور، والفقر إلى عمران، والبداءة إلى حضارة ومدنية، والعبودية إلى حرية، والظلم إلى عدل، والخوف إلى أمان. وبذلك كان النصر للمؤمنين، وبذلك تحقق وعد الله: «وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ»^(١).

المبادئ هي كما ذكرنا، والنتائج هي النصر للحق ورسالة الإنسانية والسلام والعدل والإخاء مهما طال أمر الجهاد في سبيلها، والهزيمة كل الهزيمة للشرك والكفر بالمثل وبالإنسانية مهما طغى أصحابها ومهما تعدد عدوانهم كما وكيفاً.

غزوة بدر هي الفرقان بين الحق والباطل، وبين ماضٍ ذليل، وحاضر ومستقبل

وى عزيز.

---

(١) الروم : ٤٧

الأعياد فرصة لتجديد الحياة

الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر كبيراً ، والحمد لله كثيراً ، وسبحان الله بكرة وأصيلاً ، لا إله إلا الله وحده ، لا شريك له ، مخلصين له الدين ، ولو كره الكافرون . . . يفتتح بالتكبير ليلة الفطر إلى الشروع في صلاة العيد . وفي عيد الأضحى يفتتح التكبير عقب الصبح يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة إلى آخر النهار يوم الثالث عشر من ذي الحجة نفسه ، نحو خمسة أيام :

١ - يؤكد بالتكرار : أنه لا أكبر ولا أقوى ولا أكل في الوجود سوى : الله .

٢ - يعتمد على الله ، ويحمد له نعماءه ، ويرضى بقضائه .

٣ - ينادى بعلو الله وارتفاعه .

٤ - يؤكد وحدانيته ، ويعلم الإخلاص والالتقاد له ، ويصر على ذلك مهما كان من غضب المخالف .

يجهر بذلك في القول والدعاء ، ويجهر بذلك في الصلاة في الخلاء ، ويجهر بذلك فيما يزين به نفسه .

العيد الإسلامى فيه مظهران : المظهر الأول الإعتداد بقيمة الجماعة الإسلامية . المظهر الثانى الجهر بالاعتداد بهذه القيم .

سنة المسلمين التى أثرت عن رسول الله ﷺ فى الاحتفال بعيدى الفطر والأضحى - هى أولا : التكبير على هذا النحو :

الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر كبيراً ، والحمد لله كثيراً ، وسبحان الله

بكرة وأصيلا ، لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، مخلصين له الدين ، ولو كره الكافرون .

وفرة هذا التكبير تطول وتقصر حسب العيد :

أولا : ففي عيد الفطر يفتح بالتكبير ليلة الفطر إلى الشروع في صلاة العيد ، وفي عيد الأضحى يفتح التكبير عقب الصبح يوم عرفة ، وهو اليوم التاسع من ذى الحجة إلى آخر النهار يوم الثالث عشر منه ، أى نحو خمسة أيام .

وثانيا : الجهر والعلانية عند ترديد هذا التكبير ، والجهر والعلانية في صلاة العيد بأن تكون في خلاء ، والجهر والعلانية فيما يتزيا به المحتفلون بأن تكون ثيابهم نظيفة ، وبستحب أن تكون جديدة ، وفيما يزينون به أنفسهم من طيب .
ترديد : أن الله أكبر وأنه أحد لا شريك له ، وإعلان ذلك في غير خفاء ولا لبس : هو مظهر العيد الإسلامى ، وهو سنة المسلمين في الاحتفاء به .

يأتى العيد ويأتى معه مظهره وسنة المسلمين في استقباله . ويتكرر العيد في العام مرتين ويتكرر الاحتفال به على هذا النحو : نداء بأن الله أكبر ، وأنه وحده لا شريك له ولو كره الكافرون ، وجهر بهذا النداء المتكرر في جوف الليل وفي وضوح النهار .

إنه إذن فرصة ليجدد فيها المسلمون شعار الحق بينهم ، وما انفقت عليه قلوبهم من إيمان ، وما قامت من أجله جماعتهم وتميزت به عن أية جماعة أخرى غيرها . والمسلمون كسالمين لم تتميز حياتهم عن حياة أية جماعة أخرى بلأكل والشرب ولا بألوانهما ، أو بأسلوب تناولهما . ولم تتميز أبضاً بالتقدم أو بالتأخر في الحضارة وفي فنون الصنعة ، وما أشبه ذلك مما يعرض لكل جماعة ويشترك فيه غير واحدة . تميزت حياة المسلمين بالإيمان بالله الواحد ، والاحتفاظ بالوحدة في الشعار والعلاقة بينهم ، تلك الوحدة التى يترجم عنها - كما توحى بها -

عبادات الصلاة والزكاة والصوم والحج . وما تميزت به حياة المسلمين كمسلمين .
يعبر عنه نداء التكبير في العيد : الله أكبر ... لا إله إلا الله ، وحده لا شريك
له ، مخلصين له الدين ، ولو كره الكافرون . وإذن الاحتفال بالعيد هو تأكيد
جديد لما تميزت به حياة المسلمين كمسلمين .

وأن أية أمة لا بد أن يكون لها في سنى حياتها سنة بعد سنة من الأعياد .
ما تستعيد فيه ذكرى قيامها كرامة ، وما تعيد فيه العهد على الاحتفاظ والمحافظة
على الأهداف التي ربطت بين أفرادها ، وكونت منهم أمة تميزت عن غيرها .

***

نحن كمسلمين يجمع بيننا إذن الإيمان بوحدة الله ، ووحدة الشعار ووحدة
الهدف والتآخي في العلاقات ، والانسجام في الصف عند الصلاة وعند الكفاح ،
والاقتداء بإمام واحد في الصلاة والطاعة لقائد واحد عند كفاح الخصم الأجنبي .
ولذلك كانت السنة الماثورة في الاحتفال بالعيد هي الإعلان والجهر في وضوح بما
اجتمعنا عليه كمسلمين . وكان ذلك هو السنة الماثورة ، لأنه هو الذي يحددنا كجماعة .
قامت ، وهو الذي يحفظ لنا استمرار حياتنا كجماعة وأمة مسلمة .

إن عيد الفطر يعقب صوم رمضان ، وصوم رمضان فترة صفت فيها نفس
الصائم لله الواحد لأنها راقته وحده فيما قامت به من صيام . فكان عيد الفطر نهاية
لهذه الفترة يعلن فيه الصائم في غير التواء ولأه الله الأكر الواحد كما يعلن في غير
التواء كذلك تحديه للخصم المعاند إذ يقول في ندائه : « مخلصين له الدين ولو
كره الكافرون » .

وإن عيد الأضحى يتبع الوقوف بعرفات ، وعرفات هو المكان الذي يلتقي
فيه المسلمون من كل من حذب وجهة في وقت واحد ، متشابهين في الملبس والمظهر
كما هم متحدون فيما ينطوي عليه القلب من إيمان بالله الواحد . فكان عيد الأضحى

هو نهاية هذا الاجتماع العام الذى يعلن فيه الحاج في غير التواء ولاءه لله الأكبر
الواحد ، كما يعلن فيه في غير التواء أيضاً تحديه للخصم المعاند .

أيها المسامون في مشارق الأرض ومغاربها :

احتفالكم بالعيد هو احتفال بمقومات جماعتكم ، هو عهد يعطى الله في
علانية تامة على الاحتفاظ بشخصيتكم . هو تصرّح في اجاع بعدم المبالاة بخصمكم ،
هو إعلامه عن ولاء بعضكم لبعض وعدم اتخاذ الخصمين لكم أولياء من دونكم ،
هو إعلان لهذه الآية الكريمة : «لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتَ»
ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير^(١) .

إن الإسلام دين وحدة ، ولكنه ليس ديناً لفرد في غير ما صلة بفرد آخر ؛
لأنه دين الإيمان بالله الواحد ، ودين الجماعة التي آمنت بالله الواحد . يعنى بوحدة
الله في الإيمان ، كما يعنى بوحدة الجماعة في العلاقات ، والصفوف ، والإمامة ،
والقيادة .

وأعياد الإسلام لذلك هي أعياد جماعة واحدة ، سنت لتلتنى فيها قلوب
الأفراد على وحدة الشعار ، ومن أجل وحدة البقاء .

إن عيدى الفطر والأضحى شرعهما الإسلام لتجديد الحياة كما رسمها الإسلام
لمن آمنوا به ، وهى حياة الإخاء والوحدة والقوة في مواجهة الخصم الأكبر ،
لا شريك له ، مخلصين له الدين ، ولو كره الكافرون : هذا هو مظهر احتفالكم
بالعيد .

العيد في حياتنا الاجتماعية

حياة الجماعة ليست على نمط حياة الفرد :

حياة الفرد الشخصية لا يكثر فيها الشد والجذب ، ولا يبدو فيها الاحتكاك بينه وبين نفسه . ومهما توزعت نفس الإنسان ، وترددت بين اتجاهات مختلفة في الحياة وفي السعي فيها ، فإن توزيعها أو تردها لا يؤدي إلى حقد الإنسان على نفسه . أو إلى العمل على هدم ذاته .

أما حياة الجماعة — لأنها حياة مجموعة من أفراد الناس ربطت بينهم بقعة محدودة مما فيها من إمكانيات العيش ، ووسائل الحياة المختلفة — فشأنها أن تكون مجالا للتنافس . وحياة تقوم على التنافس تثير بين المتنافسين أسباب الخصومة والنزاع ، والاحتكاك والاصطدام . والضعفاء من بين أفراد الناس الذين تتكون منهم الجماعة ، لفقر أو لمرض ، أو لجهل يسلكون في خصومتهم واحتكاكهم طريق الضعفاء ، وهو طريق الخقد والحسد والدس والإيقاع ، والنفاق والاستخذاء . والأقوياء من بين هؤلاء الأفراد تغريهم قوتهم ؛ — اللهم أو صحتهم ؛ أو جاههم ، فلا يعطفون على ضعفاء جماعتهم ، بل يسترسلون في طريق قوتهم ، في طريق المال وجمعه ، والاعتزاز بالصحة والإغراق في حب الجاه ومظهره . وبهذا وذلك تنفرك الأرواح والنفوس ، ولا تلتقي نفس بنفس إلا في سبيل حزبية ، أو لزيادة الفرقة والانفصال .

والدين حقا قد تكفل برفع هذه الفجوة بين الضعيف والقوى ، فخارب خطوات الضعيف ، وهي خطوات الحاقد الساعى بالإيقاع ، الذي يضر الشر ولا يستطيع أن يعبر عنه ، كما حارب القوى في غروره وخداعه بقوته ، ونصح

كليهما بأن يمد كل منهما يده للآخر . والضعيف يمد يده للقوى إيبارك له فيما حباه الله من قوة ، والقوى يمد يده للضعيف ليعاونه على حال ضعفه وينقذه من هوانه ومذله .

الدين تكفل بهذا كله ، ورسالته في الجماعة هي التعاون بين الناس أو العمل على التقاء الضعيف بالقوى ، والقوى بالضعيف ، في جو إنساني تبدو فيه المشاركة الإنسانية في أوضح مظاهرها ، وفي صورتها الكريمة .

ولكن الدين إذ يتكفل بذلك ، فطبيعة الجماعة من المناسبة ، والفرقة من أجلها في ميدان الحياة المشترك — إن استقامت فترة من الزمن وخضعت لوصايا الدين في نصحه للجماعة — قد تعود إلى حالها الفج في فترة أخرى بحكم ما لهذه الطبيعة من قوة في ذاتها لا تنفى ، بل تضعف فقط إذا ما تأثرت بوصايا الدين . ولذلك أوصى القرآن الكريم — كعامل لمقاومة عودة هذه الطبيعة إلى حالها الأول — بعد أن استقر الإسلام واكتملت آياته وتعاليمه : باستمرار الدعوة إلى هذه التعاليم فقال : « وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » .

ومعنى أنه يطلب استمرار هذه الدعوة : رغبته في عدم ترك الجماعة بعد تنبيهها لأول مرة وإيقاظ وعي الدين بها ، خشية أن تعود إلى إلقيها وسابق عهدها .

والعهد في حياة الجماعة يشبه القيام بهذه الدعوة بين فترة وأخرى ، يعود من وقت لآخر فيتكرر كما تتكرر الدعوة ، ويتجلى في وقت — كأثر له — موقف خاص ، يتخذ الأفراد بعضهم تجاه بعض . هذا الموقف هو وقت الخصومة بين المتخاصمين ، وما خصومتهم إلا خصومة الضعيف للقوى والقوى للضعيف ، ثم إقبال كل من الطرفين على الآخر بوجهه ، بعد أن كان موارباً له ظهره . هذا الموقف

من شأنه أن يضعف الخصومة ، أو يؤجل أمرها إلى حين . وذلك كسب للجماعة التي تريد أن تتحد لتقوى .

والرسول عليه الصلاة والسلام حرص في خطبته يوم عيد الأضحى أن يؤكد حرمة المسلمين فيما بينهم ، أن يؤكد حرمة الدماء والأموال والأعراض حتى لا تنهك من ضعيف أو قوى ، وحتى لا يستمرىء طرفا الخصومة شهوة اللجاج فيها . فيروى عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال : « يا أيها الناس أي يوم هذا ؟ قالوا : يوم حرام (أي ذو حرمة وتعظيم) قال : فأى بلد هذا ؟ قالوا : بلد حرام ، قال : فأى شهر هذا ؟ قالوا شهر حرام . قال : فإن دمائكم ، وأموالكم ، وأعراضكم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، فى بلدكم هذا ، فى شهركم هذا . فأعادها مراراً ، ثم رفع رأسه فقال : اللهم هل (قد) بلغت ، اللهم هل بلغت » .

ويوم النحر هو اليوم التالى ليوم عرفة وهو المعروف باليوم الأول من أيام عيد الأضحى للبارك : عيد إسلامي . يروى عن عتبة بن عامر رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال : « يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق ، عيونا - أهل الإسلام - وهى أيام اكل وشرب » .. أى لا ينبغي فيها الصوم والامساك عن الأكل والشرب .

وهنا موقف آخر كآثر للعيد فى حياتنا الاجتماعية وهو أن من بين أفراد الجماعة جتماً من لا يكون صاحب شهوة فى الخصومة ، ومن هو ينأى بنفسه عن الاحتكاك والاصطدام ، سواء فى صورة احتكاك الضعفاء بالأقوياء ، هؤلاء غلب الخير على طبيعتهم ، ولم يدعوا للشر منفذاً ينفذ منه فى علاقتهم بغيرهم . فإذا أقبل العيد فإقباله عليهم من دواعى زيادتهم فى الخير بالتسامح والتصافى أو البذل والاعطاء . وهذا من غير شك من أسباب حسن التفاهم فى الجماعة ، وحسن التفاهم فيها من عوامل اتحادها وقوتها .

وهذا الموقف وذلك : يشبه أثر الدعوة لتعاليم الدين عندما تتجدد وتثمر . ثم إن العيد الدينى إذا عاد صحب معه ذكريات التعاليم الدينية فهو نفسه تجديد للدعوة وإحياء لوصاياها . ولأن للعيد هذا الأثر فى حياتنا الاجتماعية ، كما زدنا احتفالاً به ، وتقديراً لمودته كلما كان أثره أقوى وأوسع ، وكما نبح دعاة الدين فى تقوية هيبة الأعياد الدينية فى نفوس الأفراد ، كلما عاد هذا الأثر على المجتمع بالصفاء والإخاء والقوة .

وان مجتمعاً كمجتمعنا تسيطر فيه روح الأنانية ، وتكثر فيه عوامل القرقة والخصومة ، وينقسم إلى شيع وأحزاب يبغض بعضها بعضاً — فى حاجة ماسة إلى إيقاظ الوعى النفسى بالعيد ، ثم تؤكد هذا الوعى وتقويته .

نحن فى أيام الأعياد نرجو أن يقبل بعضنا على بعض ويصافح بعضنا بعضاً ، ونفصح صدورنا لهنات بعضنا ، وننطق بشكر أهل الخير فينا . إن نفعل ذلك نكون قد احتفلنا بالعيد ، ويكون للعيد أثره المبارك فى حياتنا الاجتماعية .

إننا فى حاجة لأن تقوى ، لأنفسنا خاصة . ولجاهنا الذى نستمد من عزة أوطاننا . فأحرى بنا أن نشمر بالعيد ، وشعورنا به أن نمحو خصومتنا فى جماعتنا بالأمس ، وأن نفعل الخير لأهائنا وجيراننا ومواطنينا إن استطعنا .

الروابط الإنسانية في العيد

إن الاحتفال بعيد أى عيد للجماعة من شأنه أن يوقظ الوعي بالروابط التى بين أفراد هذه الجماعة . إذ لا تحتفل جماعة ما بعيد من أعيادها إلا لذكرىات تعيد لها مجداً أو صورة نصر وقع فى الأيام التى تحتفل بها . وهذا النصر أو هذا المجد الذى وقع لها فى التاريخ ، إنما وقع بسبب ما بين الأفراد من دوافع مشتركة نحو تحقيق هدف معين . وإذن الأحداث فى تاريخ الجماعة التى من شأنها أن تذكر بصور أمجادها وانتصاراتها — تمثل أسباب قيام الجماعة ، كما تصور مثلها الرفيعة التى تسعى إلى تحقيقها .

وعلى سبيل المثال فى جماعتنا الإسلامية — نرى العيدين : عيد الفطر ، وعيد الأضحى يصوران مجداً ونصراً ، ثم لأول مرة فى اليوم الذى يحتفل به كل عام . وهو اليوم الأول من شوال فى عيد الفطر ، واليوم العاشر من ذى الحجة فى عيد الأضحى . فالיום الأول يمثل النصر بإتمام صوم رمضان . بينما اليوم الثانى يصور سر الأداء لفريضة الحج . وكل من رمضان ، والوقوف بعرفات له شأن يذكر فى تاريخ الجماعة الإسلامية ، ومنزلة بين الفرائض التى فرضت فى تعاليم الإسلام . فضلاً عن أن رمضان هو الشهر الذى أنزل فيه القرآن ، أساس الهداية للمسلمين ، ومصدر الروابط المشتركة بين أفراد الجماعة الإسلامية ، وموضع تحقيق مثلها وأهدافها — فإنه نفسه يعبر بصومه عن انتصار الإرادة الإنسانية على الشهوة ، والرغبات التى من شأنها أن تبعد الإنسان عن أن يكون صاحب سيادة على نفسه وعن أن يكون مسهماً فى سيادة مجتمعه .

والوقوف بعرفات — فضلاً عن أنه يصور انتصار المسلمين فى اجتماعهم من جميع مشارق الأرض ومغاربها فى مكان واحد وفى لحظة واحدة من اليوم

الواحد — فإنه يعبر عن روح المساواة بين المسلمين جميعاً ، سواء في وقوفهم أمام الله محييين دعوته ومطيعين أمره بقولهم : لبيك اللهم لبيك ، أو في تجردهم من مظاهر الدنيا بحيث لا يعرف فقيرهم من غنيهم ، ولا يعرف وضيعهم من سيدهم ، ولا يعرف مشرقهم من مغربهم إلا باللسان واللهجة .

وما تم إذن في اليوم الأول من شوال من إتمام شهر الصيام ، وفي اليوم العاشر من ذى الحجة من إتمام الوقوف بعرفة — من شأنه أن يعيد للمسلمين صورة ذلك النصر المؤزر ، وهو نصر الإرادة الإنسانية والتفاني بين أفراد الجماعة الواحدة على الإيمان وحب الله والمسارة .

وكما أن عيدي الفطر والأضحى يصوران هذا النصر للمسلمين — فإن هذا النصر نفسه لم يكن نصراً للجماعة إلا بعد أن قامت روابط هذه الجماعة على أساس من الإيمان بالإسلام وتحقيق أهدافه ومثله العليا . وإذن هنا عيدان يذكرا المسلمين بتلك الروابط التي قام عليها مجتمعهم ، كما يذكراهم بتلك الأهداف التي يسعون إلى تحقيقها . وهي روابط لا تتصل بالدم ولا بعلاقة النسب ، وإنما تتصل بالمثل الفاضلة ، وهي تلك المثل التي تصور مستوى الإنسانية الرفيع . ومن هنا كان الاحتفال بأي عيد منهما هو تذكير بتلك الروابط الإنسانية التي جمعت بين المسلمين في الأساس والغاية .

* * *

ولأن وضع العيد في الجماعة هو هذا الوضع ، وهو وضع الموقظ لذكريات تتصل بالعلاقات الإنسانية بين أفرادها — يطلب في الاحتفال به الإعلان عنه ، تعريفاً به وتذكيراً قوياً لآثاره . وهنا كان من السنة في احتفال العيدين : الفطر ، والأضحى في الإسلام ، جملة مظاهر تعبر عن هذا الإعلان . أولاً : أن تكون القراءة في صلاته قراءة جهرية ، وأن يكون اجتماع المسلمين لصلاة العيد في مكان خلوي ، وأن يكون تكبيرهم في ذهابهم إلى مكان الصلاة بصوت مسموع . هذا

بجانب ما يطلب من المسلمين من لبس جديد ودفع كل ما يؤذى حاسة الشم أو حاسة البصر . على أنه يستحب أيضاً - كطريق لهذا الإعلان - أن يكون الذهاب إلى مكان الاجتماع من طريق ، والرجوع من طريق آخر ، فيروى البخاري : « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره » .

وهذه الصور لإعلان الاحتفال بالعيد ، بدورها ما هي إلا تعبير عن ذلك الشعور النفسى الداخلى بالفرح والسرور . وهو الفرح برباط الأخوة المشتركة . والسرور بالتقاء الأفراد على المثل التى جمعت ووحدت بينهم . ولأن النفس عادة إذا تمكن منها داعى الفرح والسرور تخرج عن جدتها في الحياة ، لذلك نرى الإسلام يتيح ممارسة اللهو غير الضار وغير المفسد في هذا اليوم . فيروى أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « قدم النبي المدينة ولم يومان يلعبون فيها فقال : ما هذان اليومان ؟ قالوا : كنا نلعب فيهما في الجاهلية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما : يوم الاضحى ويوم الفطر » .

إن الاحتفال بيوم العيد إذا أيقظ الروابط المشتركة بين أفراد الجماعة التى تحتفل به - فإن في مقدمة هذه الروابط : الوحدة في القيم والمبادئ . ووحدة القيم والمبادئ . كما تشجع على قوة الترابط بين الأفراد ، تحمل هؤلاء الأفراد على أن يستمروا في سبيل هذه الوحدة الخالدة . لأنهم سيذكرون في الاحتفال بالعيد أنهم انتصروا من أجل تلك القيم والمبادئ ، وبسبب تمكنهم بها . وهنا أبرز شئ نستلهمه من ذكرى العيد والاحتفال به هو هذه الوحدة في القيم ، والأخوة في الترابط . وعن هذه الوحدة في القيم ، والأخوة في الترابط ، تنشأ الصلات الأخوى ، من عطف القوى على الضعيف ، وتودد الجار لجاره ومواساته له في الضراء ومشاركته له في فرحه ، ورعاية ذوى القربى واليتامى والمساكين ، والمحافظة على الحرمات من نفس ومال وعرض .

عيد الفطر

الاحتفال بعيد الفطر هو احتفال بجهاد النفس في القيام بالصوم في شهر رمضان وبالنجاح فيه . هو احتفال بقوة العزم والتصميم التي تمكن بها الإنسان الصائم من التغلب على نوازع الشهوة والهوى في نفسه طوال شهر الصوم ، والتي سببها عذته في التغلب كذلك على ما يعترض طريق حياته في غده : من صعاب وأزمات .

وما أكثر الصعاب والأزمات التي تعترض الطريق في حياة المؤمن وصاحب القيم والمبادئ . وهي عادة قيم ومبادئ تميز وجود مجتمعه وأمته وعالته . صعاب وأزمات يختبر بها كل مجتمع : إن في رهبة عدو له ، أو في قوت يومه بسبب نقص مؤقت فيه ، أو في ضائقة اقتصادية ، أو في وباء أو عواصف أو زلازل تؤدي بحياة الكثيرين من أبنائه .

ويكاد يكون الاختبار يمثل هذه الصعاب والأزمات قانوناً من قوانين الوجود ومن طبيعة المجتمعات الإنسانية لا يتحلف عنه أى مجتمع كما تقول الآية الكريمة :

« وانبأونكم :

« بشيء من الخوف ،

« والجوع ،

« ونقص من الأموال ، والأنفس والثمرات ،

« وبشر الصابرين . »

ثم تقول الآية الأخرى :

« لتبلون :

« في أموالكم ،

« وأنفسكم ،

« ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا :
أذى كثيراً ،

« وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور » ..

فالقرآن - وهو كتاب الله لهداية الإنسان - يؤكد أن الأزمات المتنوعة
وهي أزمات مادية ونفسية تعترض طريق كل أمة ومجتمع في حياته وفي سبيل
تمسكه بالمبادئ والقيم الإنسانية التي من شأنها أن تحقق خيره وتعلي كلمته . وعندما
يؤكد القرآن ذلك : لا يرى من علاج للتغلب عليها سوى الصبر .

وطريق الصبر يمكن في قوة العزم والتصميم . وهي قوة عزم الأفراد وتصميمهم .
إذ ليس للأمة أو للمجتمع قوة عزم وتصميم مستقلة عن قوة أفرادها ووراءها أو
فوقها . وهنا كان صوم رمضان وأثره على الفرد في تكوين هذه القوة وفي
توجيهها نحو تحدى الشدائد الاقتصادية والنفسية معاً .

فليس المطلوب في صوم رمضان هو إمساك فحسب عن شهوة البطن وشهوة
الفرج ، وإمساك كذلك عن لغو الحديث ، وإنما في الدرجة الأولى : إمساك عن
الغضب وتحمل الأذى . والإمساك المطلوب إذن هو إمساك مادي ونفسي معاً مما
يهيئ الفرد لمواجهة سايمة لما يعترض طريق حياته كإنسان ، فيما يتصل ببدنه أو
بنفسه على السواء ، ويهيئه أيضاً للتماسك والصفاء مع غيره .

وطلب الصوم لكل رمضان يأتي على الإنسان في حياته : قصد به الاحتفاظ
بقوة العزيمة وبالتالي بقوة الصبر والتحمل عنده ، ليكون على درجة من الاستعداد

يقاوم بهافي غير تردد: ما يواجه حياته من صعاب طبيعية أو مفتعلة من عدو أو متآمر:

* * *

ومن أجل ذلك كان دعاء العيد هو نشيد « النصر » .. يدعو به المحتفل ربه في نشوة الفرح وفي علانية ، شأن المنتصر في ميدان المعركة في طريق عودته إلى مقره .

إنه في دعائه يذكر شعار ما يؤمن به ، وهو :

« الله أكبر ... لا إله إلا الله وحده ، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، الله أكبر الله أكبر والله الحمد ، الله أكبر كبيراً ، والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً » .

ثم يذكر فضل الله عاياه في النصر فيقول :

« لا إله إلا الله وحده ،

« صدق وعده ،

« ونصر عبده ،

« وأعز جنده ،

« وهزم الأحزاب وحده » .

ثم أخيراً يعود في هذا الدعاء فيعان تأكيد شعار الإيمان مرة أخرى مع الإخلاص في الولاء لله مهما كان اعتراض الأعداء على إيمانه وصددهم له :

« لا إله إلا الله ، ولا نعبد إلا إياه ،

« مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » .

وهذا الدعاء وإن أرجع فيه النصر على العدو إلى الله ، فليس معناه أن الفرد لا دخل له فيه . وإنما القصد إلى دفع غرور الإنسان بقوته ، وعدم إضعاف صلته بالله والاعتماد عليه في مباشرة أى عمل بعد الإعداد له ، وقاية له من الزلل أو

الهزيمة بسبب الفرور والافتنان بالقوة المادية وحدها . كما حصل للمسلمين في موقعة « حنين » . ويقصها القرآن الكريم في هذه الآيات :

« لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ،

« وَيَوْمَ حَنْينَ إِذْ أَغْجَبْتَكُمْ كَثَرَتُمْ ، فَلَمْ تَغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ، ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُدْبِرِينَ .

« ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ » .

وما عالج به القرآن هنا هزيمة المؤمنين في هذه الموقعة — بعد أن أراهم أثر الإعجاب بالقوة المادية وحدها من الفرار وخيبة الأمل التي ضاقت بها صدورهم ورحابهم — حتى عادوا فانتصروا ونال أعداؤهم على أيديهم ما لم يكن لهم قبل في احتماله من عذاب . . هو الرجوع إلى الله والتوكل عليه . فإذا رجع الإنسان إلى الله وتوكل عليه بعد إعداد هذات نفسه واشتدت عزيمته وتيقن من نصر الله إياه . وعندئذ سيكون النصر حليفه . لأن الثبات وقوة العزيمة لا يقلان عن قوة الإعداد ، إن لم يتفوقا عليها في إحراز النصر في ميدان المعركة ، أو مجال إغراء الدنيا ومتعها .

وما عبرت به الآية هنا في قول الله : « ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا » . هو تصوير الرجوع المؤمنين إلى الله وتوكلهم وطلبهم العون منه .

***

على أن اجتماع المؤمنين في مكان واحد لصلاة العيد ، في مسجد يجمعهم أو في صحراء تتسع لهم ، هو نفسه عامل قوة وتماسك في بناء الأمة ، وعامل آخر لتصفية النفوس من شوائب الخلفات الدنيوية . لأن اجتماعهم عندئذ هو في مواجهة الله

لتعظيمه وتكبيره . فإذا نطقوا مجتمعين بـ : الله أكبر ، في مسيرتهم إلى العيد أو في أدائهم لصلاته . وكرروا ذلك عدة مرات فيكون من التناقض في نفوسهم أن يرفعوا متع هذه الحياة الدنيا الدنيوية التي اختلفوا بسببها قبل الآن إلى مستوى الله وجلاله ومستوى تعظيمه وإكباره ومستوى إعزازهم وإيمانهم به وحده في دنياهم .

والمؤمنون لم يجتمعوا في هذه اللحظة كذلك إلا ليحتفلوا بالنصر كأفراد وكمجموعة . وذلك مدعاة إلى مزيد من التماسك والقوة ، ثم في الوقت نفسه إلى مزيد من الصفاء والمحبة والأمل بينهم جميعاً .

فإذا جاء الحج بعد ذلك — وهو المؤتمر السنوي العام للمؤمنين — كان التقاؤهم فيه التقاء الأخ لأخيه الذي لا يحمل حقداً بسبب دنيا ، ولا يتهامى بسبب مال أو جاه وكان التقاؤهم فيه على الإيمان بالله وفي سبيل الله . على خير أنفسهم وخير أمتهم .

العید وأیام التشریق

الحج عبادة تتحقق فی الانتقال من مكان إلى مكان، ومن ذكرى فی مكان إلى ذكرى أخرى فی مكان آخر . فإذا ابتدأت هذه العبادات بطواف القدوم حول الكعبة ، وانتقلت منه إلى السعى بین الصفا والمروة ، ثم إلى الوقوف بعرفة يوم التاسع من ذی الحجة ، ثم الإفاضة من عرفة إلى المشعر الحرام وهو المزدلفة يوم العید أو النحر ، ثم رمى الجمار بمنی أيام التشریق الثلاث بعده : فإنها تنتهی بالكعبة فی مكة مرة ثانية والطواف حولها طواف الوداع .

والحج - عبادة - یهدف إلى صفاء النفوس وتزکیتها . یهدف إلى تهيئة جو قدسی تتصل فیہ النفوس بجلال الله سبحانه وتعالى وتعلن فیہ راضیة مرضیة : « لبيك اللهم لبيك » مستجيبة لأمره ومطبعة فی سلوكها إلى هدايته . تخلى فی هذا الجو بینها وبين فتنة الدنيا ومالها من زينة ومظاهر ، وتخلص فیہ لله وحده .

وبجانب أنه عبادة ارتبطت بأمكنة معينة - هو یعيد للنفوس ذكريات : هذه الذكريات تتصل برسالة دين الله وتتصل كذلك بوضع المجتمع الإسلامی الذي قام على هذه الرسالة فی صورتها النقية الخالصة .

فما يتصل منه بدين الله أنه يسهم بقسط واضح فی إخلاص العبادة لله وحده وإبعادها عن الشرك ، كما يسهم فی تنقية الصورة التي كانت له نفسه فی دين الله ، من الشوائب التي خالطته منذ عهد إبراهيم عليه السلام إلى دعوة الرسول محمد ﷺ : « وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلا تَشْرِكْ بِي شَيْئًا ، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ . وَأُذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا ، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ » (١) .

وما يتصل منه بوضع المجتمع الإسلامی - فإن ما يقع فیہ من نقلة من مكان

إلى مكان : يعيد للمسلمين ما حدث في تاريخ تكوين مجتمعهم من أحداث تمت في العيد وأيام التشريق بالذات ، في السنتين التاسعة والعاشر من الهجرة .
وهي أحداث تصور ماتم في تصفية المؤمنين لموقفهم من المشركين مما وقع في السنة التاسعة من الهجرة على نحو ما نشير إليه سورة التوبة في آياتها في مثل قوله تعالى : « وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ، فَإِنْ تَبَيَّنَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجَرِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مَدَّتِهِمْ ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ . فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُواْهُمْ وَأَحْصِرُواْهُمْ وَأَقْعِدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ، فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ . وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ، ثُمَّ أَبْلغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ^(١) » .

ففي هذه السنة التاسعة من الهجرة ، في يوم النحر وعند جرة العقبة بمنى جاء على رضى الله عنه موقداً برسالة من رسول الله ﷺ إلى أبي بكر رضى الله عنه ، وكان أبو بكر أميراً على المسلمين في حجة هذا العام . ونلا على هذه الرسالة على الناس جميعاً ، وكان فيهم المؤمن والمشرک ، قائلاً : إني رسول رسول الله إليكم جميعاً . فقالوا : بماذا ؟ اقرأ عليهم أوائل سورة التوبة . ثم قال : أمرت بتبليغ أربع : لا يدخل الجنة كافر ، ولا يحج بعد هذا العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ومن كان — أى من المشركين — له عند رسول الله عهد فهو إلى مدته .

وبهذا التبليغ حدد على الوضع بين المسلمين والمشركين ، وأعان في صراحة واضحة تخلص المجتمع الإسلامي في عبادته وفي مبادئه من بقية القيود والالتزامات

التي قبلها المسلمون يوم أن كانوا لم يستكملوا كل الإمكانيات الأدبية والمادية التي ترجح كفتهم في النضال .

ومن هذه الالتزامات مشاركة هؤلاء الأعداء لهم في أداء الحج في وقته ، بالصورة التي ألفوها والتي تخاف في بعض جوانبها ما كان عليه الحج على عهد إبراهيم عليه السلام .

ولم يكن بد للمجتمع الإسلامي أن يتخلص من هذه القيود والالتزامات طالما قد تمكن من التفوق ، وطالما يرى إصرار عدوه على التربص والغدر به ، وطالما يراه لا يرقب عهداً ولا ذمة في عضو من أعضائه ، وطالما يراه مسترسلاً في غيبه ومسترسلاً في هجميته : « كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون ^(١) » .

وفي العيد وفي أيام التشريق أيضاً ولكن في سنة تالية بعد هذه السنة ، في السنة العاشرة من الهجرة ، وهي السنة التي ترأس فيها الرسول ﷺ الحجاج ولم يكونوا جميعاً إلا مسلمين - وقع من الأحداث ما يعيد لحجاج بيت الله الحرام بعد ذلك إلى يومنا هذا ، وبعد يومنا هذا : ذكرى يجب أن ينفقوا عندها طويلاً ويجب أن تظل الدافع الذي يحدد موقف بعضهم من بعض ، كما يجب أن يظل الحادث السابق عليه دفناً لمواقفهم من أعدائهم الذين يتربصون بهم الدوائر ولا يراعون فيهم عهداً ولا ذمة . هذا الحادث هو ذلك النداء من الرسول الذي وجهه للمؤمنين في جحر الوداع

يقول فيه : « يا أيها الناس : انما المؤمنون اخوة ، ولا يحل لامرئء مال أخيه الا عن طيب نفس ، فلا ترجعن بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض وانى تركت فيكم ما ان اخذتم به لم تضلوا بعدى ... كتاب الله » . هاتان حادثتان في تاريخ إسلامكم وقعتا في العيد وأيام التشريق ، إحداهما تذكر بما يجب أن تكون عليه سيادتكم نحو عدوكم . والأخرى تذكر بما يجب أن تكونوا عليه في داخل أمركم وتوجيهكم في الحياة . وكلتاها ترسم طريق القوة في الخارج والداخل على السواء للمجتمع يريد أن يبقى قوياً ...

الفصل الثامن

- طريق المستقبل
- الايمان والعرفة
- النصر
- الصبر والتحمل
- القوة غاية مطلوبة في الاسلام
- مواقف ومثل

الإيمان والمعرفة

أيها الشباب :

إن أول حجر تبنى عليه مستقبلك هو الإيمان . والإيمان متعدد الجوانب :
الإيمان بنفسك : على أن فيك استعدادات لو نمتها كنت ذا قوة وذا سيادة . فيك
استعداد التفكير ، وفيك استعداد الإرادة ، وفيك استعداد الوجدان . ولو نمت
تفكيرك بالمعرفة الصحيحة لكنت ذا تدبير سليم في أمر نفسك وكشف طريقك .
ولو نمت إرادتك لكنت ذا عزم وتصميم في مواجهة أزماتك أو في تحمل المشاق
في سبيل وجودك . ولو نمت وجدانك لكنت صاحب ذوق في أمر نفسك
وصاحب أدب في عشرتك لغيرك ، وصاحب عون للضعيف معك في أسرتك
ومجتمعك .

والإيمان بمجتمعك : على أنك عضو فيه ، وهو متكفل برعايتك . والإيمان
بمجتمعك على هذا النحو يطلب منك أن تتعلم كيف تخدم من أنايتك ، يطلب منك
أن تتعلم كيف تنظر إلى غيرك على أنه شريك لك ، يطلب منك أن تتعلم كيف
توجه طاقة الحماس وقوة الشباب في سبيل الخير والعون لمجتمعك .

والإيمان بالوطن : على أنه الدار التي تسكنها ، وأنه الأهل الذين تعيش بينهم ،
وأنه الحمى الذي تحتمى به من أحداث الزمن ، وأنه الذي تتق به اعتداء الغير . فإذا
نمت إيمانك بوطنك على هذا النحو وجدت من الوطن عوناً لك أى عون في تأمين
مستقبلك وضمان أمنك وسلامتك .

والإيمان بالله : على أن تعاليمه هي التي ترشدك : كيف تؤمن بنفسك ، وبمجتمعك ،
وبوطنك ، وكيف تنمي هذا الإيمان فيك ، فتصبح إنساناً في سيادتك في هذه الحياة

لا تشذبه أنانيته عن طريق القوة التي يملك بها أمر نفسه في شأن التعاون في سبيل الخير مع نفسه .

وبجانب الإيمان - وهو حجر الأساس كما ذكرنا - تأتي المعرفة . والمعرفة التي تؤهلك لفهم نفسك ، وفهم الصلة بغيرك ، والتي تعينك على كشف الكون الذي تعيش فيه .

وعن طريق هذين الأمرين تدفع الحياة على هدى وبصيرة . لك من الإيمان قوة الدفع ، ولك في المعرفة سبيل الكشف والهداية .

أيها الشاب :

إنك في بداية الطريق في الحياة ، وإنك في بداية أمرك في تحمل المسؤولية . فإن لم تستعن بالإيمان والمعرفة منذ بداية طريقك في الحياة فسيضعف أمرك وستنخبط في سيرك . أعددت للقيادة والرعاية فاعمل على أن تكون قائداً أو راعياً: « وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » .. ولا تكون قيادة بدون إيمان ومعرفة .

النصر

أيها الشباب :

كان لكم بالأمس القريب موقف من عدو جاء يغزو بلادكم بما له من قوة مادية متعددة الجوانب . وهو موقف تجلى فيه حماس شبابكم ، وتجلت فيه بطولتكم وتجلى فيه إيمانكم . بوطنكم ، وتجلت فيه التضحية ، بما لكم من شباب وقوة في سبيل هذا الوطن . وكان لموقفكم هذا أثر في رد العدو على أعقابيه ، يحمل خيبة الأمل وحكم التاريخ المشين . وهو حكم يصور وحشية المعتدى ، وتأمره في خبث طوية على اغتصاب حرية الشعوب والاستخفاف بالقيم الإنسانية .

وإذا رجعت لأنفسكم اليوم وحللت عناصر هذا الموقف وجدتم أنكم آمنتم بوطنكم وبمجتمعتكم ، وبما له من غايات وأهداف ، ثم كادت نهاية موقفكم هذا : أنكم انتصرتكم وفزتم بوطنكم وبصيانة أهداف مجتمعتكم . وإذن لابد أن تتخذوا من هذه الأحداث عبرة ، تجدونها دوماً ظاهرة مكررة في التاريخ وهي : أن الإيمان بالمبادئ يضمن أخيراً النصر للمؤمنين بها ، مهما كثرت الأزمات واشتد ظلام الحوادث .

الإيمان بالمبادئ . سبيل النصر :

والحياة الإنسانية تتكرر مظاهرها ولكنها تنشأ به . لأنها تعود إلى سنن ومبادئ لا تتخلف في حياة جيل عنها في حياة جيل آخر من أجيال البشرية . ومن هنا — لكي تنجحوا — أيها الشباب في حياتكم المقبلة ، وأنتم لبنات هذا المجتمع الحديث الذي يقوم اليوم في وطننا العزيز — يجب عليكم أن تدركوا واضحاً : أن النصر لا يكرن إلا للمؤمن ، وإن نصر المؤمنين بالمبادئ والمثل أبدى خالداً . وعليكم أن تضيقوا إلى قوة شبابكم وحرارة نفوسكم : الإيمان بالله والمثل لغايات مجتمعتكم ،

وأن تدربوا أنفسكم على التضحية في سبيل هذه المبادئ والغايات ، حتى تضمنوا النجاح والظفر بالنصر يوم تلتقى بكم الحوادث أو تلتقون أنتم بالأزمات .

وكما أن النصر الخالد الذي يكفله الإيمان بالمبادئ هو من سنن الحياة الإنسانية — كذلك الأزمات ، وكذلك لقاء الأحداث ، وكذلك التربص من قبل العدو : من سنن الحياة البشرية أيضاً .

وهنا لكي تعيشوا آمنين مطمئنين — يجب أن تؤمنوا بالمبادئ والمثل وحدها التي يبتغيها مجتمعكم ويهدف إلى تحقيقها .

الصبر والتحمل

أيها الشباب :

أمامكم حياة طويلة . وما مضى من حياتكم فمُسؤوليته كانت على أبويكم وإهلكم ، وما تستقبلون من حياة اليوم عليكم عبء المشاركة فيها . وما يكون لكم من حياة غداً وبعد غد أنتم وحدكم ستحملون مسؤوليتها وتستقلون بأمورها .

وحياتكم اليوم وغداً ليست حياة سهلة ميسرة في كل نواحيها . فيها الصعاب وفيها العقبات . وهذه الصعاب والعقبات لاتحيا المعرفة التي تحصلونها في المدرسة ، ولا تزيدها تجارب الطفولة الماضية . وإنما بجانب المعرفة تحتاجون إلى صبر وتحمل في تخطيها .

وهوى النفس ونزوعها إلى الانطلاق ورغبتها في عدم التقيد بما في المجتمع من عرف وعادة وقانون — من أشق الصعاب وأشد العقبات التي يجب على الشباب أن يجتازها ، حتى يستطيع أن يشارك في مسئولية حياته اليوم ، ويقوم بها وحده في حياته في الغد .

ولكي تجتاز — أيها الشباب — هوى النفس ونزوعها إلى الانطلاق يجب أن تتحمل ترويض النفس على الطاعة لما في مجتمعك من عرف وقانون ، كما يجب أن تعود الصبر إذا ما فاتتك رغبة أو أخفقت في تحصيل ما ترجو وتطلب الآن .

أيها الشباب :

الحياة الإنسانية ، وحياة الإنسان في المجتمع ليس طريقها دائماً معبداً وسهلاً ، وليس ذا استواء واحد . وإنما هو كالطبيعة : يرتفع وينخفض . وإذا ارتفع شق صعوده . وإذا انخفض احتاج الأمر إلى بقطة في النزول . وفي كل إذا لم يكن

الإنسان ذا صبر وتحمل لا يستطيع أن يبلغ قمة الطريق الصاعد ، كما لا يستطيع أن يتجنب الزلل في الطريق النازل .

حياة الإنسان فيها الصحة والمرض ، وفيها اليسر والعسر في العيش ، وفيها سرور النفس وإقباضها ، وفيها الاستقرار والقلق . وحياة الإنسان في المجتمع فيها الفوز والإخفاق ، وفيها الشعور بالنصر اليوم والشعور بخيبة الأمل غداً . فإن لم يصبر الشباب على عسره اليوم ليستقبل اليسر غداً ، وإذا لم يتحمل خيبة الأمل اليوم ليقرب النصر غداً . فالتشاؤم سيكون نتيجة عدم الصبر والتحمل في الحياة . والتشاؤم في الحياة أماره الفشل أو أماره عدم صلاحية الإنسان للحياة الإنسانية .

صبر الشباب ضرورة في تخطي عقبات الحياة ، وضرورة أخرى للصلاحية للبقاء والسيادة فيها .

من توجيهات الاسلام للشباب

القوة غاية مطلوبة في الاسلام :

يروى عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله ﷺ قال : « توشك ان تداعى الامم عليكم ، كما تداعى الاكلة على قصعتها ، قال قائل : امن قلة نحن ؟ قال : لا ، بل انتم كثير ، ولكنكم غثاء كغثاء السيل ، ولينزعن الله المهابة لكم من قلوب اعدائكم » .

الشباب بين مرحلتين :

تجتازون اليوم بشبابكم مرحلة وسطى بين طفولتكم السابقة وبين اكتمالكم ورشدكم المنتظر . يومكم اليوم يقع بين يوم يجب أن يمضى إلى سبيله وآخر يجب أن تصلوا إليه إذا كنتم حريصين على أن تبلغوا مبلغ الإنسان الكامل . أما اليوم الذى يجب أن يمضى فهو ذلك اليوم الذى كان ينظر إليكم فيه على أنكم صغار ، لا تحملون مسئولية ، ولا ترون فى الحياة إلا أنفسكم وما تشتهون . وأما اليوم الذى يجب أن تبلغوه فهو اليوم الذى ينظر إليكم فيه على أنكم قد اكتملتم فى أنفسكم ، وفى أخلاقكم وفى تفكيركم ، وفى يقظتكم للحياة . هو اليوم الذى تحملون فيه مسئولية عملكم ، وتشقون فيه وخدمكم طريقكم فى الحياة على أمل النجاح فيه .

شبابكم هو الحاقة الوسطى فى حياتكم الإنسانية . وفيه يتقرر مصيركم ويتحدد اتجاهكم من قوة وضعف ، ونجاح فى الحياة أو هزيمة فيها .

فيكم اندفاع الشباب ولكن يجب أن يتحول إلى قوة فى الكفاح . والكفاح أيها الشباب — لا يكون إلا إذا كانت هناك غاية ، يتطلب تحقيقها الجهد فى السعى ، والصبر فى العمل من أجلها . لا يكون مكافئاً من استمرار الكسل ،

وساعد الجاهل على أن يسيطر عليه ، أو المرض على أن يقضى عليه ، أو الهوى على أن يتحكم فيه . إنما المكافح من استغل فراغه فيما يجدى على صحة بدنه وسلامة عقله وتوجيهه . المكافح من تعب ليحصل المعرفة ، وغالب شهوة نفسه في أن تصيبه مرض مهلك أو تنحرف به في طريقه إلى النجاح .

مرحلتكم أيها الشباب التي تعيشون فيها هي مرحلة المكافح ليصعد في الحياة بدلا من أن يسقط فيها . وطريق الصعود واضح ، وطريق السقوط واضح أيضا . من عمل منكم على أن يقود نفسه ليتغلب على الصعاب — وهي كثيرة في طريقه ، وأخصها صعاب جموح الشباب فيه — فقد ملك طريق الصعود . ومن هو ممتع في ميول نفسه ، وارتبط بحيوانيته ، وترك مجال فكره كإنسان فقد سقط في حياته ورضى لنفسه أن يكون تابعا ، واغیره أن يكون ذا نفوذ عليه .

قوة الخلق أولا :

وأخص ما يدعوكم إليه الإسلام — أيها الشباب — أن تكونوا أقوياء في أخلاقكم فتترفعوا عما عليه الأطفال من الأثرة والأنانية ، وتتغلبوا على ما يخامرهم في هذه الفترة ويحاول أن يسيطر عليكم من هوى النفس وسلطانه . ويدعوكم إلى أن تكونوا أقوياء في معارفكم ، وأصحاء في عقولكم بالجد في تحصيل ما تدرسون وبالمنافسة الشريفة في التميز بصفات العقلاء ، والعلماء ، والمقلدين وأصحاب الملكات الفنية المختلفة .

الإسلام في هذا الحديث الشريف لا يقيم وزنا بالكثرة العددية للمسلمين وهم ضعفاء تلحقهم المهانة من هنا وهناك ، ولذا يدعوهم إلى أن يكونوا أقوياء في إرادتهم وإيمانهم ، ومعارفهم وعقولهم ، وفهمهم للحياة وسيطرتهم عليها .

أشفق عليهم الرسول ﷺ أن يكونوا بين الأمم ضعفاء عديمي القيمة والجدوى كالغثاء الذي تحمله السيل في ضعفه وتفاوته .

وليس القوة كلمة تقال، أو نداء يرسل فيلبي بالألسنة والشفاه، إنما القوة عمل وتدريب على العمل، إنما القوة سعى مضن وجهاد يشق على النفس أول الأمر . ولهذا شرع الإسلام من ألوان العبادات ما يساعد الإنسان على أن يكون في كفاحه قوياً، وفي سعيه إلى هدفه قوياً حتى ينجح .

وفي مقدمة هذه العبادات : الصوم . إنه امتحان لإرادة الإنسان، وعلى وجه أخص امتحان لإرادة الشباب . لأن الشباب سيدخله مكلفاً وملزماً به من قبل الله تعالى لأول مرة في مرحلته هذه، عند البلوغ الجنسي .

والشباب الذي ينتصر في أداء هذه العبادة قد اطمئن على أن له إرادة . ومن له إرادة كان قوياً، ومن كان قوياً كان بناءً لا هداماً، لنفسه ولأمته ووطنه .

أيها الشباب: يقول الله تعالى: « من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها »^(١) ويقول: « ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين »^(٢) .

---

(١) فصلت : ٤٦ . (٢) العنكبوت : ٦ .

مواقف ومثل

أيها الشباب :

أنتم أيها الشباب بين فترة مضت ، هي فترة الطفولة ، وأخرى آتية لاشك فيها وهي فترة الرجولة . والرجولة قوة ومروءة واكتمال .

ومن هنا تسعون نحو القوة ، ونحو النخوة ، وتؤمنون بما هو قوى ، وتضحون في يسر بأعز ما تملكون في سبيل ما تؤمنون به .

ورغبتكم في الرشد ، وفي اكتمال الإنسانية قد تدفعكم إلى تمثيل دور البطولة أو إلى الميل إلى قراءة تاريخ الأبطال والعظماء . وليس أهون على الشباب من تقديم المثل الأعلى للتضحية فدية لإيمانه ، ولما يعتقد . وتاريخ الإسلام مليء بالنماذج البشرية للشباب . هذه النماذج التي ضحت في سبيل الإيمان به بأعظم ما تملك وبأعز ما تحرص عليه . فهاكم ذا : سعد بن أبي وقاص ضحى بعاطفة الأمومة وعلاقة أقرب الناس إليه وأبرهم به عندما تعارضت هذه العاطفة مع عقيدته التي خالطت روحه ، واحتلت أسمى مكان في قلبه ، وهو بعد لم يبلغ العشرين من عمره . استمع إليه يحدثك عما حدث بينه وبين أمه أول إسلامه :

قال سعد : « لما أسلمت - وكنت رجلاً باراً بأمي - قلت : يا سعد ! ما هذا الدين الذي أحدثت ؟ لنأخذ دينك أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي ! فقلت : لا تفعل يا أُمي ! فإنني لا أدع ديني . ومسكت يوماً وليلة لاتأكل ولا تشرب ، فأصبحت وقد جهدت . فقلت : والله لو كان لك ألف نفس فخرجت نفساً نفساً ما تركت هذا الدين بشيء . فلما رأيت ذلك أكلت وشربت .

فأنزل الله سبحانه وتعالى : « وإن تجاهدك [أى الوالدان] على أن تشرك بى
مأليس لك به علم ، فلا تطعهما ، وصاحبهما فى الدنيا معروفاً ^(١) » .

وهكذا لم يهز سعد بن أبى وقاص فى إيمانه تسلط والدته وضغطها عليه
وتهديداتها إياه بالانقطاع عن الأكل والشرب . ومع ذلك حافظ على حرمتها
كوالدته وصاحبها فى الدنيا معروفاً . وامثل بذلك لما أمر به الله فى هذه الحال بقوله
« فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفاً » .. أى لا تمتثل للوالدين إذا حاولا حملك
على الشرك والاعتقاد بالوثنية أى إذا حاولا إضلالك وإفساد أمر عمتك ، ولكن
مع ذلك صاحبها فى الدنيا معروفاً ولا تنقل لها أف .

ومن قبل سعد بن أبى وقاص كان على بن أبى طالب كرم الله وجهه . فقد
عرض نفسه لفتك المشركين به ليلة الهجرة من مكة إلى المدينة ، واستهدف لخطرم
ليفقدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ، إذ بات فى فراش الرسول هذه الليلة
مع علمه بأنهم قد بيتوا قتله فى هذه الليلة على أثر اجتماعهم فى يوم سابق وتدبيرهم
أمر هذا القتل وتوقيته بهذا الوقت . وقد قال رضى الله عنه عن نفسه : والله
ما أبالى ، أسقطت على الموت أم سقط الموت على . شاب يعلم هذا الخطر ، ويعلم
تصميم الأعداء على اقترافه ومع ذلك يتقدم إلى الموت ويقدم نفسه قرباناً فى سبيل إيمانه
بالحق وبصاحب الدعوة إليه — هو نموذج ومثل للمؤمن القوى . ولذلك يقول
رسول الله ﷺ إشادة بقوة الإيمان : « المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من
المؤمن الضعيف » .

أيها الشباب :

اجعلوا سعيكم نحو القوة إلى قوة الحق والإيمان به . واجعلوا ميلكم إلى

التضحية والفداء في سبيل هذا الحق وفي سبيل الداعي إليه ، ولا تردكم عن اتباع
هذا الحق ومؤازرة صاحبه عاطفة أب وأم أو عاطفة صديق وزميل ، إنها الحياة
مرة واحدة . فأولى أن تكون في نصرة الحق ونصرة قائدهم . وأنتم الذين تضربون
المثل في التضحية عن بسر ورضا ...

الباب الرابع الإسلام رسالة عالمية

أولا - مع المجتمع العربي
ثانيا - عالمية الإسلام

الفصل الأول

- الكفاح في تاريخ الشعب العربي
- أواصر القربى في الشعب العربي
- الأمانى القومية
- واجب الشعب العربي في حاضره
- نحو مجتمع عربى أفضل
- الوحدة ثمرة الفكر المشترك
- تمسكنا بالمبادئ يكفل انتصارنا

الكفاح فى تاريخ الشعب العربى

فرق الاستعمار بين أبناء الشعب العربى ، وجعلهم شعوباً وقبائل ، وجعل رقعتهم التى يعيشون فوقها أوطاناً مختلفة ، وجعل بين هذه الأوطان حدوداً وفواصل وأمن فى الفصل بينها حتى كاد يصبح لكل مجموعة من أبناء العروبة هدف وأمان وخطة لتنفيذ هذا الهدف وتلك الأمانى ، يغير ما لدى المجموعة الأخرى من هدف وأمان ، وكذلك ما لديها من خطة ووسيلة .

وحاول الاستعمار أن ينسى الشعب تاريخه الماضى حتى إذا ما نسيه استطاع أن يذله ، وسهل عليه أن يقوده إلى ما يريد . والاستعمار لا يريد من هذا الشعب العربى صاحب التاريخ المجيد إلا أن يقدم له ما عنده من ثروة بشرية واقتصادية ، وما له من موقع ممتاز على وجه الأرض قاطبة .

إن لهذه الرقعة التى يعيش عليها الشعب العربى أو ما يسميه الاستعمار — مجموعة الشعوب العربية — لها مكانها فى تاريخ هذا الشعب وفى تاريخ الحضارة الإنسانية كلها .

فلمكة والمدينة منزلتهما فى الدعوة إلى الاسلام . فإن كانت الدعوة قد انبثقت من الأولى ، فقد شدت الثانية أزره وناصرته . والاسلام هو تلك الدعوة التى حولت نظر الناس إلى أن يكونوا أسياداً على أنفسهم وبينهم وبين بعضهم بعضاً . هو تلك الدعوة التى وجهتهم فى الخضوع والإذعان إلى قوة غدير بشرية ، إلى قوة الخالق وحده سبحانه وتعالى . وبهذا كانت دعوة تحريرية من شهوة الإنسان على نفسه ، ومن سيطره إنسان على إنسان .

ولدمشق منزلتها فى استقرار نظام الاسلام لدولة تظل برعايتها ألواناً من الناس مخلفي الأصل والثقافة والمعقدة لها منزلتها فى إسهاد التاريخ البشرى على أن الاسلام

والعرب قد كان لهما إمكانيات التوجيه السياسي وتطبيق المبادئ العليا في نظام الحكم ما أتاح لكل فرد أن ينسى خصائصه ويتمتع بمجهوده الفردي في صلات أخوية إنسانية مع غيره سواء في العقيدة أو في المنزاع والمشرّب .

ولبغداد منزلتها في حفظ تراث الحضارة الإنسانية العلمية والفكرية كذلك وفي تسميتها مما كان له أثره الواضح في تلك الحضارة الغربية الحديثة والمعاصرة فأوربا حتى أوائل القرن الثالث عشر الميلادي كانت لا تعرف عن ذلك التراث شيئاً . وبفضل بغداد على هذا التراث عرف العرب حضارة العرب وحضارة الإنسانية القديمة ولم يخط هذا العرب خطوة في سبيل التقدم الحضاري والفكري إلا بعد أن لفتح ذهنه بذلك الفكر العربي، ولم يتم الإصلاح الديني في أوربا إلا بعد الوقوف على تعاليم الإسلام .

وللقاهرة منزلتها في دفع أول غزو غربي استعماري ، هو الغزو الصليبي لرقعة ما يسمى بالشرق الأدنى الآن ، وهي رقعة الشعب العربي . وإصلاح الدين الأيوبي مكانته التاريخية في دفع هذا الغزو الذي تكرر غير مرة ، وبذلك أنقذ الإنسانية من جهالة القرون الوسطى التي سادت أوربا ، وأنقذ الإنسانية مرة أخرى من سيطرة الوحشية البربرية الغازية على مقدسات الإنسانية في هذه المنطقة .

ولفلسطين منزلتها الروحية في نفوس المؤمنين جميعاً من البشر ، لها مكانتها في تاريخ الإنسانية الفاضلة بما فيها من ذكريات الرسالة الإلهية . وهكذا لكل بقعة في أرض الشعب العربي أثره الفاضل ، أثره القوي على الإنسانية في هدايتها إلى الحق ، وفي إرشادها إلى قيمة الفكر ، وفي تعريفها بتاريخ هذه الإنسانية نفسه .

هذا هو تاريخ الشعب العربي ، هو تاريخ شعب واحد ، يحمل مشعلاً واحداً ، يحمل مشعل الهداية والفكر الإنساني السليم ، وله رسالة واحدة ، هي رسالة الأخوة بين بعضهم بعضاً ، ورسالة المودة بينهم وبين غيرهم . إذ طالما كان الشعب في تاريخه

الماضى حاملا لمشعل الهداية الإلهية ولفكر الانسانى السليم — فلم تكن له رسالة إلا رسالة الاعتصام بالحق والدفاع عنه . والاعتصام والدفاع عنه لا يتم إلا حيث كانت الأخوة الصافية والوادة الإنسانية قد تمكنت من نفوس المعتصمين المدافعين .

إن تاريخ الشعب العربى قد حدد شخصية هذا الشعب فأسند إليه رسالة هي رسالة النور والهداية ، وقد مجد دوره في الكفاح من أجل هذه الرسالة . والغزوات في جزيرة العرب ، والمعارك بعد هذه الغزوات في أشهر مدن الشعب العربى من بغداد .. إلى طنجة : ترشد إلى قيمة هذا الكفاح وبطولة المكافحين .

إن رسالة النور والهداية هي رسالة الحرية الإنسانية ، هي رسالة تحرير الإنسان من الرق والسيطرة الفردية أو الجماعية . كان للعرب رسالة ، وكان كفاح . ولم تكن لهم رسالة ولم يستطيعوا أن يكونوا مكافحين إلا يوم أن اجتمعت كلمتهم بعد أن فرقهم الشهورات : وتلك آية من آيات الله يتحدث بها إليهم : « واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً » (١) .

هذا هو تاريخ القومية العربية ، وماضى العروبة هو دليلها في حاضرها . ولذا لا تتخلى عن رسالتها ، ولا عن كفاحها . ونعتقد كما اعتقد الأسلاف من قبل أن هذه الرسالة ان تؤدي إلا بالتماسك ، وأنها لا تصمد في الكفاح إلا بالوقوف في صف واحد ليس فيه تغرة . ولم تكون التغرة ؟

١ — بلغنكم نزل القرآن الكريم .

٢ — وفي سبيل الدعوة إلى الإسلام تحملتم أعباءها وانتصرتكم بصبركم في الجهاد .

٣ — فعلاقاتكم هي علاقات : اللغة والدين ، والكفاح المشترك في التاريخ

من أجل الوجود ، والاشتراك في الأمانى القومية ، والرحم والجوار ..

أواصر القربى فى الشعب العربى

نتناول فى هذا الحديث أواصر القربى فى الشعب العربى ، وهى أواصر متعددة ، قوية . هى أواصر اللغة ، والدين ، والتاريخ المشترك فى الكفاح ، وصلة الرحم والجوار . وقد أراد الله لهذا الشعب العربى أن تكون علاقته بين بعضه بعضاً متنوعة حتى لا تنفصم عراها تحت ضغط الأحداث وتيار الفتن والدسائس .

رابطة اللغة :

١ - بينكم رابطة اللغة ، وهى لغة القرآن الكريم الذى نزل به الروح الأمين . على خاتم الأنبياء ﷺ : « تنزيل من الرحمن الرحيم . كتابٌ فصلت آياته قرآنًا عربيًا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ^(١) » .. « فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لداً ^(٢) » .. فهى لغتكم فى الخطاب والتفاهم ، ولغتكم فى دينكم وعقيدتكم ، ولغتكم كتبها تاريخكم . وهو تاريخ أمة واحدة وشعب واحد ، له خصائص . متفقة فى الحياة والأمانى .

ورابطة اللغة رابطة طبيعية غير مصطنعة . وهى مرآتكم ترون فيها ماضيكم وحاضركم ، وتسجلون بها مستقبلكم لأجيالكم القادمة . هى أكثر من ألسان وعبارات . هى التعبير عن حياتكم وما قمتم أو تقومون به فيها إزاء أحداثكم الخاصة أو تلك الأحداث التى تواجهونها .

حاول المستعمر إضعاف هذه الرابطة وإخراجها عن أن تكون وسيلة لجمعكم وأداة لتكتلكم واتحادكم . فدعا إلى المهجاتكم الخاصة ، ومنها العامية ، لتكون لغات مستقلة تحمل محل اللغة الفصحى التى هى لغة القرآن ، والتى هى الرابط العام بينكم . دعا إلى أن يدون بلهجاتكم وعاميتكم تاريخ كل فريق منكم ، وبذلك تصبحون

---

(١) فصلت : ٢ ، ٣ . (٢) مريم : ٩٧ .

شعوباً متعددة لأشعباً واحداً ، وتبعدون قليلاً أو كثيراً عن الله قرآنكم وعن فهم كتاب الله المنزل الذي هو مصدر هدايتكم ونعمة الله عليكم .

رابطة الدين :

٢ — بينكم رابطة الدين ، وهو الإسلام ، دين الفطرة الإنسانية : « فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ، فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ، لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ . ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ، وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ^(١) » .

بهذا الدين جمع الله شملكم وأخى بينكم ، بعد أن وجهكم إلى عبادة الله وحده : « إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون ^(٢) » .. ولكن مع ذلك لا يدع الله عباده دون أن يختبرهم في إيمانهم ليعلم الصادقين منهم والكاذبين في إيمانهم والعابثين فيه : « أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ . وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، فَالْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ^(٣) » .

واختبار الله لعباده ليس في وقت دون وقت ، وليس في صورة واحدة غير متنوعة . وما ابتلى الله به المسلمين في هذه المنطقة حديث المستعمر عن مذاهبهم وأنها مذاهب لا تلتقي ، واتخذ من تعداد مذاهب الشيعة والسنة ، ومذاهب الفقهاء والمتصوفة والوهابية .. سبباً للفرقة والإيقاع بينهم ، ليوهن من وحدتهم ، وليحول دون اتحادهم في الانجاء والغاية ، ولكن الله يقول : « وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ^(٤) » .. ويقول : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ، إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ^(٥) » .

(١) الروم : ٣٠ . (٢) الانبياء : ٩٢ .

(٣) العنكبوت : ٢ ، ٣ . (٤) آل عمران : ١٠٥ .

(٥) الاحزاب : ٦ .

فالإسلام قد نهى عن الفرقة ، والاختلاف الذى يهدد الوحدة ، ويجعل المسلمين طوائف تقاتل بعضها بعضاً . وأوضح من جانب آخر طريق صون وحدتكم إذا اختلفتم فى فهم ما أنزل الله ، وهو الرجوع إلى كتاب الله ، وإلى ما يؤثر عن رسول الله ﷺ من قول صحيح وعمل ثابت .

فرابطة الدين بينكم ، وهى مرآة حياتكم ، زادت فى تعارنكم وفى لقاءكم وفى دفع محاولات أعدائكم للنيل منكم .

ورابطة الرحم والجوار:

٣ — بينكم صلة الرحم والجوار وهى صلة تدعو إلى رعاية المصلحة المشتركة وإلى التعاون فى دفع الضرر والأذى . يقول الله سبحانه وتعالى : « النبي أولى بالؤمنين من أنفسهم ، وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معرفاً ، كان ذلك فى الكتاب مسطوراً ^(١) » . . . ويقول « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ، وبذى القربى واليتامى ، والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب ، والصاحب بالجنب ، وابن السبيل ، وما ملكت أيمانكم ، إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً ^(٢) » .

هذه الصلة بدورها يحاول المستعمر أن يمزقها . يحاول أن يجعل من الأحكام فى منطقة الشعب العربى نفوذاً ، كما يحاول أن يجعل بين المسيحية والإسلام هنا حواجز العداوة والبغضاء .

علينا أن نعود بهذه الروابط إلى طبيعتها . علينا أن ندرك أن تاريخ العروبة هو تاريخ الشعب العربى بأسره لا تاريخ ذلك النفر من السامة الذين تعاونوا مع الاستعمار على إذلال هذا الشعب فى كرامته وفى حياته .

---

(١) الأحزاب : ٦ . (٢) النساء : ٣٦ .

أما أعوان الاستعمار اليوم فقد ابتلى الله المسلمين بأمثالهم عند قيام الإسلام .
ولكن المسلمين لما صبروا في كفاحهم كان النصر حليفهم . يقول الله جل شأنه :
«لقد ابتغوا الفتنة من قبل ، وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ ، وَظَهَرَ أَمْرُ
اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ»^(١) .

وقد وضع الإسلام مبدأ لتقويت الأمر على المسلمين وإثارة فتنة الفرقة بينهم
عن طريق نفر من بينهم ، وعبر عن ذلك المبدأ بقول القرآن الكريم : « يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ ، لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدَّوَا مَا عَنْتُمْ قَدْ
بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تَخْفَى صُدُورُهُمْ ، أَكْبَرُ ، قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ»^(٢) .

إن ما صلح به أول الأمر يصلح به آخره : إيمان وكفاح في تماسك ، وصبر
فنصر : « وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ»^(٣) .

(٢) آل عمران : ١١٨ .

(١) التوبة : ٤٨ .

(٣) الحج : ٤٠ .

الأماني القومية

حديثنا اليوم يتناول الأماني القومية ، بين مجموعة الشعوب العربية التي لها تاريخ واضح في الحضارة والمعرفة ، وفي القيادة والسيادة ، هذه الشعوب التي تأمر عليها الاستعمار الغربي وقسمها إلى وحدات ومناطق وأضعفها من بعد قوة ، وأذلها من بعد سيادة ، واستغل إمكانياتها البشرية ، وثروتها الأرضية . ولم يزل يضعفها ، ولم يزل يفرق بينها . ولم يزل يستغلها .

إن لهذه الشعوب العربية أماني مشتركة وأهدافاً في حياتها موحدة : إنها تريد أن تعيش سيدة نفسها ، لا مستذلة ولا مستضعفة . إنها تريد أن تحتفظ بشخصيتها ، لا تنباع في شخصية غيرها أياً كان هذا الغير . إنها تريد أن تستقل عن نفوذ الأجنبي عنها والدخيل عليها ، لا أن يستقل بعضها عن بعض في الاتجاه ، ولا أن يصير استقلالها حواجز لبعض المناطق عن بعض . إنها تريد أن تعود إلى مكانها في التاريخ يوم كانت تحمل لواء الحضارة الإنسانية ، وتدافع عن المثل الرفيعة في تثبت وإصرار لا تضعف في الدفاع عنها ، ولا تدعو إلى المساومة عليها ، ولا تحزن بشيء من خيبة الأمل في بعض مراحل الكفاح في سبيلها : « فَلَاتَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ ، وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتْرُكَ أَعْمَالَكُمْ ^(١) » .. « وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ^(٢) » .

تريدون أيها المسلمون هذا في هذه الديار أن تكونوا أحراراً في حياتكم كما أنتم من دينكم أن تبقوا أحراراً من تسلط غيركم عليكم ، يقول الله جل شأنه : « كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْعُرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ^(٣) » .

(٢) آل عمران : ١٣٩ .

(١) القتال : ٢٥ .

(٣) آل عمران : ١١٠ .

«وَمَقْتَضَى كَوْنَكُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ لَهَا رَسُولٌ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ ، أَنْتُمْ لَا تُصِيرُونَ أَتْبَاعًا لِمَنْ دُونَكُمْ وَلَا مَغْلُوبِينَ عَلَى أَمْرِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ ، لِأَنَّكُمْ لَا تَكُونُوا عِنْدُ خَيْرِ أُمَّةٍ أَوْ لَا تَمْلِكُونَ مَقُومَاتِ الْأُمَّةِ صَاحِبَةِ السِّيَادَةِ عَلَى نَفْسِهَا ، فَضِلَّا عَنْ أَنْ تَكُونُوا أَصْحَابَ رَسُولٍ فِي التَّوْحِيدِ . لِأَنَّ مَنْ لَا يَسُودُ نَفْسَهُ لَا يُوَجِّهُ غَيْرَهُ .

عرف عدوكم هذا في دينكم ، وعرف قوة صلتكم بهذا الدين لا ترحزكم عنه ثقافته التي يدعو لها ، ولا يضعفه في نفوسكم حربته التي يقوم بها ضد اقتصادكم . عرف هذا وذلك فآثر أن يلجأ إلى الدسائس بينكم . كما اعتمد عليها من قبل في استعمار دياركم طول هذه السنين ، وكما اعتمد عليها في استغلال موارد بلادكم لصالح نفسه وإضعاف مقاومته لكم له : يثير الفرقة القبلية والشعوبية فيكم بعد أن كان فضل الإسلام عليكم هو أن جمعكم على هدف واحد وعلى أساس واحد : « وَالْفَّ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ »^(١) . ولم يؤلف سبحانه بينكم على أساس من القوة المادية تضعف بعد حين ، ولا على أساس من تبادل المنافع ينتهي عرضها بانتهاء وقتها أو قيمها ، ولا على أساس من علاقات القرابة في الأسرة أو القبيلة أو الجنس البشري تنتهي بتفرع الأسرة إلى أسر ، وتكثر القبيلة إلى فصائل ، واتساع نطاق الجنس إلى جماعات تتباعد فيما بينها حتى تذكر كل جماعة صلتها بالأخرى . ولكن ألف بينكم في سبيل الله ، في سبيل الحق ، في سبيل المثل الرفيعة وخير الإنسانية حتى إذا أشربت قلوبكم حب الإيمان بالله وبالحق صرتم قوة في كثرة بعد ضعف في قلة ، وأصحاب سيادة وعزة بعد خوف واستضعاف لغيركم : « وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ »^(٢) .

وكما يحاول عدوكم ، وهو الاستعمار ، أن يفرق بينكم بإثارة روح القبلية

والشعوبية فيكم ، يعتمد على نفر من ضعفاء النفوس منكم ليعوقوكم بوسيلة أو بأخرى عن أن تجيبوا داعي المصاحبة وتلبوا نداء الحق جل شأنه الذي وعدكم بالنصر إن نصرتم رسالته ، وهي رسالة الخير لكم وللإنسانية فيقول : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ^(١) » . . أو يتراخى عن العمل معكم والاستجابة لروحكم العامة . وقد مرت أمتكم بهذين الصنفين من الناس ، المعوقين والمتراخين وابتليت بهما كما تبتلون بهم اليوم وغداً . والقرآن الكريم يقص علينا أمر هذين الصنفين ، يقول سبحانه وتعالى : « قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلْ يَآتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا . أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفَ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِاللُّسْنَةِ حَدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ، أَوَاشِكُ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ ، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ^(٢) » .

ويقول الله أيضاً : « وَإِنْ مِنْكُمْ لَمَن لَّيْطُنَّ ، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا : قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا ، إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا . وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولُنَّ كُنَّا لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ : يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ^(٣) » . ولكن أمتكم فيما مضى قضت على التخاذل والتخذيل بشيء واحد : الإيمان بالحق . ويقول الله في خاتمة أمرها :

« وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَفِرُونَ ^(٤) » . . كما يقول في عاقبة أولئك المتخالفين فيها عن أن يكونوا في صف المكلفين . إن دعاء الحق إلى الكفاح : « وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ، فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَى عَلَيْهِ »

(١) القتال : ٧٠ . (٢) الأحزاب : ١٨ ، ١٩ .
(٣) النساء : ٧٢ ، ٧٣ . (٤) الشورى : ٢٩ .

مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَىٰ لَهُمْ . طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرَ فَلَوْصَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ . فَسَلِّ عَسَيتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ . أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ ^(١) .

أيها المسلمون في مناطق هذا الشعب العربي ، كونوا كما كان أسلافكم ، آمنوا بما آمنوا به من حق ، وكافحوا كما كافحوا في سبيله . واعلموا أنكم ستبلون في لقاءكم بالمشبطين المتقاعسين ، وبشيء من الخوف ونقص الأموال ، ولكن العاقبة لكم إن صبرتم كما كانت العاقبة لهم عند صبرهم .

إن وعيكم القوى الآن هو قوتكم ، وهو سلاحكم ضد عدوكم . إيمانكم بأنفسكم وبحقكم في الحياة وترباطكم هو الأمر الذي يقف دون استغلالكم واستدلالكم .
« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تَلْقَوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ ^(٢) » .

---

(١) القتال : ٢٠ - ٢٣ . (٢) أول المتحنة .

واجب الشعب العربي في حاضره

أيها المسلمون في هذه الديار العربية :

لأول مرة في تاريخ صراكم مع الاستعمار في وطنكم تثبتون في وجه عدوانه بل ويرجع جانبكم في مقاومته . وقد كنتم معه من قبل مغلوبين على أمركم إن حاولتم أن تكافحوا سلطانه السياسى ، أو تقفوا في وجه نشاطه الاقتصادى أو تباعدوا عن توجيهه الثقافى .

تعلنون اليوم باسم القومية العربية تحديكم لأساليبه البغيضة ، تعلنون إيمانكم بأنفسكم وبحياتكم وبحقكم فى السيادة على دياركم فى مواجهته ومواجهة أعوانه ، وقد كنتم لا تستطيعون إلا أن تتحدثوا عن رغبات وأمانى ، وفى لحظة دون لحظات وفى صوت خافت لا تسمعه إلا قلوبكم الحزينة التى لا تملك يومئذ إلا أن ترغب وتمنى فقط . ولكنها الآن قد عمرت بالإيمان ، وتحرك إيمانها إلى يقظة وعمل ، إلى استمرار فى اليقظة وصبر فى العمل .

نعم يقظتكم مستمرة وعملكم فى صبر وجلد . ولكن عدوكم لم ينفذ صوته بعد ، ولم ييأس لأن من مقابلتكم ، ومقاومة يقظتكم ، وإضعاف صبركم فى العمل ضده . إن يومكم هذا هو نقطة التحول فى تاريخكم الحديث : من ذل واستعباد إلى تحرر وسيادة .

١ — إن ثباتكم فى لقائه هو طريق نجاحكم ، هو الوسيلة إلى ظفركم بما تكافحون من أجله سنوات طويلة . يقول الله جل شأنه : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ^(١) » . أى إذا اشتبكتكم

---

(١) الأنفال : ٤٥ .

مع أعدائكم في لقاء فائبتوا في لقائكم في مواطن الكفاح . واذكروا الله كثيراً
أثناء كفاحكم معه مستعدين منه سبحانه وتعالى العون ، مستظهريين بذكره ،
مترقبين لنصره لعلكم تفوزون وتظفرون بمرادكم من النصر في الدنيا والآخرة .

فالثبات ، مقرونًا بذكر الله لا تتخاف عنه نتائج من النصر والسيادة : الثبات
في المعركة ، الثبات في احتمال الألم ، الثبات في ضبط النفس ، الثبات في ردّ النوازع
الاثبات في ردّ الإغراء ، الثبات في هذا كله لا يكون إلا من حرص على مصلحة
جماعته وأمة ، لا يكون إلا من يكافح من أجل مبدأ ، وفي سبيل مصلحة عليا ،
وعلى ذكر من هذه المصلحة العليا التي تنهى إلى الله جل شأنه .

٢ — الله سبحانه إذ يأمر المؤمنين بالثبات في كفاح عدوهم على هذا النحو
ينهاهم كذلك عن إتيان بعضهم لعمل لا تكون أضراره وفقاً على من يباشر هذا
العمل بل تعم الأمة كلها ، مثل التراخي في الكفاح ، وإفراق الكلمة ، والتأمر على
مستقبل الأمة ، وموالاته الأعداء ، ونحو ذلك مما أطلق عليه سبحانه : « فتنة » ،
وسمى القائم به ظالمين ، مع أنهم من بين المؤمنين : يقول جل شأنه : « واتقوا
فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خِصَّةً ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ^(١) » .
فهنا تبارك اسمه كيف ضاعف النهي عما يصيب الأمة في مجموعها من ضرر ، وكيف
حذر في صورة تؤكد غضب الله على من يقوم بذلك من أبناء الأمة . فسبحانه
لم يقف عند حد التعبير عن هذا العمل بالفتنة ، ولا عند حد وصف القائم به بالظلم
بل أعقب هذا وذاك بقوله : — ولا راد لما يقول — : « واعلموا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ » .

٣ — ثم جمع ما أمر به من الثبات هناك ، وما نهى عنه هنا من القيام بما

(١) الانفال : ٢٥ .

يعود على الأمة من ضرر — مرة أخرى في قوله : « وأطيعوا الله واطيعوا رسوله ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ، واصبروا إن الله مع الصابرين ^(١) » .
فإن من لوازم طاعة الله وما أوحى به لرسوله ﷺ أن لا يكون هناك استسلام في مقاومة عدو ، كما أن من نتائج الوحدة وعدم الفرقة الصلابة في المقاومة ومن نتائج الصبر الظفر المطلوب . وإن الله مع الصابرين في توصيلهم إلى أهدافهم ومعاونتهم على ما صبروا في سبيله .

أيها المسلمون في هذه الديار العربية ..

يومكم اليوم هو اليوم القاصد في مستقبلكم ، وسلاحكم هو ثباتكم وعدم فرقتكم ، وذكر الله جل شأنه في كل خطوة من خطوات كفاحكم بتذكركم رسالته وهي رسالة العزم والتوكل ..

نحو مجتمع عربي أفضل

يقول الله جل شأته :

« إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ^(١) » . فلا تتغير حالة الإنسان من ضعف إلى قوة ، ولا من قوة إلى ضعف إلا إذا تغيرت نفسه تغيراً يعده الحال التي هو عليها . فمن أحب العزة ، ومال إلى الرفعة ، وسلك الطريق إلى أن يكون عزيزاً رفيعاً فإنه سيكون له حال العزيز الرفيع . ومن رضى رضاً نفسياً بالمهانة وخضع إلى الاستسلام والتبعية ، فإنه سيكون له حال المهان المستسلم في غير حرج .

تكوين النفوس تكويناً صالحاً :

والجماعة التي تريد أن تكون ذات سيادة على نفسها ، وكريمة على غيرها ، وصمت إلى السيادة والكرامة ، فإنها تكون يوماً ما سيدة نفسها وكريمة على غيرها . وبالعكس : الجماعة التي تطمئن نفسياً إلى الدنية ، وإلى التبعية لغيرها ، فستبقى ذات دنية وتابعة .

ونصرة الله في الإيمان به والعمل برسالاته . والإيمان بالله لا يكون في حال هون حال ، بل لا يكون الحديث عن إيمان إنسان أو جماعة بالله ، إلا إذا بدا هذا الإيمان وقوة الإنسان أو الجماعة على حال لا يقل عنه في وقت الضعف لما . والإيمان بالله إنما يبندو في العمل برسالاته . ومظهر العمل بهذه الرسالة توجه إلى الله في خشوع ، واستقامة في السلوك ، كما هو المرجو من الصلاة . ورعاية للمحتاج ومعاونة له ، كما هو أثر الزكاة . ونصح للآخرين بالمعروف ، ونهي لهم عن الفحشاء

المنكر ، لا بالقول فحسب ، وإنما قبل ذلك بالعمل على اتباع المعروف وتجنب المنكر .

إن طريق الإيمان بالله والعمل برسالاته هو طريق تعريف الإنسان نفسه بين أفراد جماعته ، ورسم لموقفه من جماعته . إنه طريق الحدّ من الأنانية ، والقيام بعمل الخير العام . ومن الخير العام أن يحرص على ما يدعو إليه تماسك الجماعة وزيادته في قوته ووضوحها .

فلا يغير الله حال إنسان أو جماعة إلى حال آخر إلا بعد أن تتغير نفس الإنسان . وتتغير نفوس هذه الجماعة أولاً وتستمد استعداداً نفسياً يلائم الحال الآخر ، ويدعو إليه .

والطريق الذي رسمه الإسلام لجماعة تريد أن تكون ذات سيادة وعزة ومنعة ، وأن يكون أفرادها أقوياء أعزاء ، أقوياء النفوس ، أقوياء الشعور بالكرامة ، ليس هو الطريق الذي يرسمه الغرب المستعمر في السلوك في الحياة ، ولا الطريق الذي يحدده الشرق في فهمه للوجود والإنسانية . إنه الطريق الذي يضمن نصر الله لمن سلكه واتبعه ، إنه الطريق الذي عبر عنه القرآن الكريم بقوله : « واينصرون الله من ينصروه ، إن الله لقوى عزيز . الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وأمروا بالمعروف ، ونهوا عن المنكر ، والله عاقبة الأمور ^(١) » .

ونصر الله هو العمل برسالاته . والعمل برسالة الله أن يكون الإنسان في صلته بالله حال سيادته وقوته على نحو صلته به حال ضعفه : توجه إلى الله في خشوع ، واستقامة في السلوك ، ورعاية للحجاج ، ونصيح للآخرين بالمعروف ، بعد أن يكون .

---

(١) الحج : ٤٠ ، ٤١ .

هو قد ابتعد عن الفحشاء والمنكر . إنه طريق الهدى من الأنانية والقيام بعمل الخير في جماعته . ومن الخير في جماعته أن يقوم بما يدعو إليه تماسك الجماعة وصيانتها من الضعف أى ضعف .

الحثية من الله اول مراحل التكوين :

إن الإسلام يريد إذن للجماعة أن تسود ، وتبقى محتفظة بسيادتها ، وأن يكون أفرادها أصحاب بناء ، وأصحاب عمل إيجابي لخير أنفسهم كأفراد ولخير جماعتهم التي ينتسبون إليها . وأساس هذا العمل الإيجابي أن يخشى الإنسان الله فيما يعمل ، وأن يعاون غيره فيما يحتاج فيه إلى معاونة .

يقول الرسول عليه الصلاة والسلام :

« ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه » : فهو لا ينصح بالعمل — إذ طالب العمل أمر مفروغ منه — وإنما ينصح بإتقانه : وإتقان العمل في أن يخشى الله ويرقبه فيما يعمل ، ولو كان العمل صدقة ومنحة .

فإذا اضترضتم صعب في طريق سيادتكم ، بعد أن سلكتم إلى هذه السيادة طريقها المرسوم فلا تهن عزائمكم ، ولا تطرق اليأس إلى نفوسكم . لأن الصعاب في طريق الإنسان والجماعة قانون في الحياة لا يتخلف ، وأن ما يصيبكم قد أصاب أسلافكم . وثقوا أن نصر الله قريب : بالصبر في مقاومة هذه الصعاب إن استعنتم بقول الله جل شأنه :

« وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . إِنْ يَمْسِكْ قَرْحٌ مِّنَ الْقَوْمِ قَرْحٌ مِّثْلَهُ ، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نَدَاوَلَهَا بَيْنَ النَّاسِ ^(١) » .

ثم لا تكون النتائج بدون مقدمات ، ولا تكون الحسنة منها إلا بعد الابتلاء بها والتغلب عليها ، فيقول الله تعالى :

---

(١) آل عمران : ١٣٩ ، ١٤٠ .

« أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ،
مَسْتَهْمِبُهُمُ الْبَاسَاءُ وَالضَّرَّاءُ ، وَزَلُّوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ : مَتَى
نُصْرُ اللَّهِ ؟ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ^(١) » .

فإن أردتم مجتمعا إنسانيا أفضل في دياركم ووطنكم ذا : طريقه لا هو شرقي ،
ولا غربي .. هو إسلامي رسمه الله في رسالة السماء إلى البشر جميعا . وإذا صادقتم
العقبات فلا تبتسك من رحمة الله أو نصره ، لأن وجود العقبات في طريقكم ليس
خاصا بكم ، بل هو من طبيعة الحياة وسنة الكفاح فيها .

---

(١) البقرة : ٢١٤ .

الوحدة ثمرة الفكر المشترك

الفكر القوي رابطة بين الانسان والانسان :

الإنسان مع الإنسان ، كأي شيء مع شيء آخر ، أمران مستقلان ، قد يكونان متنافرين ، إذا اقترب في المكان أحدهما من الآخر ، أو كان أحدهما في جوار الآخر . وقد يكونان متآخيين إذا التقيا ، وقد تبقى الأخوة بينهما أيضاً بعد أن يفترقا .

تكون بين الإنسان والإنسان نفرة ، لا لأن أحدهما يفترق عن الآخر في اللون ، أو في السن ، أو في الطول والعرض ، وما شابه ذلك من صفات الجسم . ولكن تكون هناك النفرة بين إنسان وإنسان إذا لم يلتقيا في التفكير ويشتركا في الفكرة ، ويحتما على الهدف . إذ الإنسان إنسان بفكره ، لا بجسمه .

ويجتمع إنسان مع إنسان ، لا بالاتفاق في تاريخ الميلاد وعوارض البدن ، بل بالاتفاق في خطوط التفكير العامة ، وفي النظرة الإجمالية للحياة .
وشأن الجماعة مع الجماعة ، لا يختلف في أسباب النفرة أو الالتقاء عن شأن الإنسان مع الإنسان الآخر ، في حال تجانسهما أو تنافرها : تلتقي جماعة بجماعة وتتآخى معها ، وقد تزول الفوارق بينهما فيكون الأمر أمراً اتحاداً أو وحدة بينهما — إذا اشتركت إحداها مع الأخرى في فهم الحياة ، وفي تحديد الهدف منها ، وفي الطريق الذي يرسم لبلوغ هذا الهدف وتحصيله .

القرآن القوي دعائم الفكر :

والقرآن الكريم يذكر « المؤمنين » على أنهم أمة واحدة لا لأنهم ينتسبون إلى قبيلة واحدة ، ولا لأن ألوانهم وأجسامهم متشابهة ومتقاربة ، ولكن لأنهم يشتركون في تفكير واحد ، يشتركون في نظرة واحدة إلى الحياة ، وفي مقياس واحد يقيمون به أمورهم ، وفي هدف واحد ينفون جميعاً الوصول إليه ، وكأنهم في

سعيهم إلى هذا الهدف يسعون إليه وهم في صف واحد ، وفي خطوات متساوية ليس فيهم متقدم ولا متأخر ، ولا جانح إلى اليمين وآخر إلى اليسار . يقول الله تعالى في أول سورة البقرة : « أَلَمْ يَأْتِ الْبَقَرَةَ : » ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين . الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ، وما رزقناهم ينفقون . والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ^(١) » .. فجعلهم جماعة ، وخاطبهم بخطاب الجمع ، لأنهم اجتمعوا على الإيمان بقدر مشترك ، وربطوا تفكيرهم بتنفيذ هذا الإيمان .

وإذن عندما تقترب الفكرة من الفكرة يكون الالتقاء بين الناس أفراداً أو جماعات . وعندما يصير الاشتراك في الرأي ، والتقدير ، والهدف والأمل إلى وحدة فيهما ، تكون الأخوة بين الإنسان والإنسان على أتمها ، وتكون المجموعة من الناس جماعة واحدة ، وأمة واحدة ، وشعباً واحداً . وإذن أشد الروابط وأقواها الاشتراك في التفكير ، والاشتراك في الاتجاه في الحياة .

وإذن طالما كان الاشتراك في التفكير والأمانى عاملاً في قيام الجماعة والتماسك بين أفرادها — يميل عدو الجماعة المتحدة المتآخية إلى تشتيت التفكير فيها وتوزيع اتجاهها إلى مناحى متعددة ، فيثير العصبية الشعبية مرة إن كان في الجماعة تعدد في القبيلة أو الجنس ، ويثير الاقتراق في اللهجة مرة أخرى إن وجد هناك اختلافا ملحوظاً فيها ، أو يعمد إلى الضغط على اقتصادياتها أو إلى إيذاء أسماع أفرادها بنابي اللفظ والقول الختلق ، إلى غير ذلك من الأسباب التي من شأنها أن تجمل الأفراد يميلون بالتفكير إلى شأنهم الخاص بدل الحرص على بقاء تفكيرهم في الدائرة المشتركة وبذلك تضعف الجماعة أو تتلاشى .

وقد تحدث القرآن هنا في قوله تعالى : « أَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ آوَتْوَا لِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِكُمْ ، وَمَنْ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيراً ، وَإِنْ »

---

(١) أول البقرة .

تَصْبِرُ أَوْ تَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ^(١) .. فذكر أن الجماعة التي قامت على الاشتراك في التفكير، وتأخى أفرادها على وحدة القهم للحياة الإنسانية لا بد أن تبلى من عدوها بعوامل الفرقة العديدة ، ولكن نجاتها من محن هذا الابتلاء إنما تتحقق في صبرها ، وفي اتقانها الخضوع لما يفرق بينها ويشتت وحدتها . وما يفرق بينها وبشتت الوحدة فيها هو العودة إلى الفرقة في الرأي والابتعاد عن الالتقاء في التفكير .

القرآن حدد الاتجاه ووحدة الامة :

ما يذكره القرآن هنا في أساس وحدة الجماعة من الاشتراك في الاتجاه ، والاشتراك في النظرة إلى الحياة ، وما يذكره أيضاً من أمر ابتلاء الجماعة من عدوها . بإثارة شتى عوامل التفرقة بينها ، ثم ما يذكره من علاج حاسم للخروج من أزمة هذا الابتلاء وتقويت الأمر على هذا المدو بالصبر وعدم الإذعان لما يأتي به من مظاهر الضغط — ما يذكره القرآن هنا هو السنة الطبيعية في قيام الجماعة أي جماعة وفي محافظتها على وحدتها وتماسكها .

إن القرآن إذ يوصي هنا أصحاب الجماعة الواحدة ، التي قامت على الاشتراك في مثل الحياة وأهدافها ، من الصبر والتحمل ، عندما تمتحن بالأزمات من عدوها .. يحىء في آية أخرى ويبين أن هذا الصبر وتحمل الأزمات في سبيل الإبقاء على الوحدة في الجماعة هو هدف رفيع يجب أن يكتفح الإنسان في سبيله دائماً ، ولا يوازن بينه وبين ما يتغيه العدو من تفرقة وتشتت . فسبيل الوحدة هو سبيل الله ، وسبيل التفرقة والإيذاء دائماً هو سبيل الشيطان . وما لله أبقي وأقوى ، وما للشيطان نهايته الضعف والزوال :

« الَّذِينَ آمَنُوا يقاتلون في سبيل الله ، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ، فقاتلوا أولياء الشيطان ، إن كيد الشيطان كان ضعيفاً^(٢) » .

---

(١) آل عمران : ١٨٦ . (٢) النساء : ٧٦ .

تمسكنا بالمبادئ يكفل انتصارنا

يقول الله تعالى : « الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْثَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ^(١) » :

هنا يتحدث جل شأنه عن الذين تمسكوا بالمبادئ ، وعن مظاهر احتمالهم في سبيل تمسكهم بها ، ثم أخيراً عن عاقبة أمرهم وهم لا يرضون عنها بديلاً . فيذكر المؤمنين — وهم أولئك الذين صدقوا بالله وبرسالة رسوله ﷺ . وتصديقهم بالله وبرسالة الرسول تصديق بالمبادئ العليا . وهي مبادئ تجعل الإنسان متحرراً من الرق والعبودية لبشر أو لما هو أقل من بشر ، وتجعله مطمئناً للسلام في نفسه والسلام بينه وبين أخيه في مجتمعه ، وتجعله — وهو مطمئن للسلام — ذا قوة وذا استعداد لدفع الظلم والعدوان أينما كان مصدره . كما يذكر الله جل شأنه أن آية إيمانهم بهذه المبادئ هي احتمالهم في سبيلها ، ذلك الاحتمال الذي تجلّى إذ ذاك في تركهم أوطانهم وهم ضعفاء ليعودوا إليها ثانية وهم أقوياء ، وفي جهادهم بأموالهم وأنفسهم ، لا يدخرون شيئاً مما يملكون من مال أو طاقة بشرية في سبيل حرصهم على البقاء في ظل هذه المبادئ ونصرتها والدفاع عنها .

وبجانب ما يذكره القرآن الكريم هنا من الإيمان بالمبادئ ومن احتمال المشاق في سبيلها يذكر أخيراً أن نهاية الأمر بالنسبة لهؤلاء المؤمنين — مهما أودوا ومهما وقع عليهم من ظلم وعدوان — أنهم فائزون ، لا برضاء الله عليهم فحسب ولا بجزائهم الجزاء الأوفى في الآخرة فقط ، وإنما أيضاً فائزون في دنياهم ، فائزون بإنسانيتهم ، فائزون بسيادتهم على أنفسهم وعلى أراضيتهم ، فائزون بتحقيق ما اعتقدوا وآمنوا به في حياتهم العملية .

---

(١) التوبة : ٢٠ .

قد كان ذلك شأن المؤمنين بالمبادئ ، شأنهم في إيمانهم وشأنهم في احتمال المشاق في سبيل هذا الإيمان ، وشأنهم في عاقبة أمرهم من النصر والفوز . وتلك سنة الحياة لا تتغير ولا تتبدل ، ولا تقع في عصر دون عصر . إذ من شأن الإيمان أن ينجح القوة لمن يؤمن ، فلا يصادف عقبة في طريقه إلا ويحتملها أو يزيها . وإذا كان مؤمناً بالمبادئ . تضاعفت قوته بالإيمان مرة ، وبالمبادئ مرة أخرى . ولذا لا يرى نفسه ولا ماله شيئاً يجانب ما يؤمن به من مبادئ ومثل ، ولا يعز عليه إلا أن يرى مبادئه حقيقة واقعة . وتضحيتة بنفسه وماله في سبيل مبادئه . آية عندئذ على أن قوة إيمانه قد زادت وتضاعفت فاسترخى نفسه وماله في سبيل مبادئه . وإذا استرخى الإنسان نفسه وماله في سبيل إيمانه بالمبادئ فإنه سيفوز حتماً بوجوده وبحياته ، واسكن بوجوده أكرم وبحياته أعز وأقوى .

تلك سنة الطبيعة كما ذكرنا لا تتخلف . وآية ذلك مرة أخرى ما كان بالأمس القريب في حياتنا الحاضرة ، يوم أن اعتدى علينا المعتدون الآثمون بما لهم من قوة على الأرض وفي السماء وفوق الماء تفوق مالنا من قوة مادية . وما انتصرنا يومذاك في مواجهة العدو إلا لأننا آمنّا بحقنا في الحياة وآمنّا بسيادتنا على أرضنا ، وآمنّا بحريتنا واستقلالنا وتحررنا ، من كل نفوذ أجنبي - وهو إيمان بمبادئ ومثل - وتمثل هذا الإيمان في نفوسنا ، وأخذناينا قلوبنا وجوارحنا على السواء ، فأصبحنا قايماً واحداً ويداً واحدة ، واتجهنا جميعاً اتجاهاً واحداً . وهنا تضاعفت قوتنا وزادت ونمت ، لأن مصدرها هو الإيمان ، والإيمان بمبادئ . وبذلك رجحت كفتنا وكان لنا النصر أخيراً . وهو نصر الإيمان بالمبادئ على العدو والقوة المادية التي للعدو ، نصر التضحية في سبيل تلك المبادئ على التسليم والإذعان على نحو ما خيل العدو لنفسه ، استناداً إلى تفوقه فيما يملك من عدد وعتاد .

وإذا كان الإيمان بالمبادئ كفيلاً بالنصر للمؤمنين بها أخيراً ، فإننا - لكن -

نبقى أقوياء ، وبالتالي أعزاء وأحراراً في أنفسنا وعلى أرضنا — علينا أن ندرك تماماً أن لمجتمعنا مبادئ ومثلاً علياً ، وإنه يجب علينا أن نؤمن بها إيماناً وثيقاً ، آية هذا الإيمان أن نهى أنفسنا للتضحية في سبيلها والبذل مما نملك من طاقات مادية وأدبية — علينا أن نقا كد أنه مهما هيئ لنا من وسائل القوة المادية فلا نستطيع بها وحدها أن نواجه أحداث الحياة ، وخاصة أحداث عدو يتربص بنا ويأتمر علينا . والمعنى موجود دائماً ، والتآمر ظاهرة من ظواهر البشرية تختفي حيناً وتظهر أحياناً .

ولكن ليس معنى ذلك أننا نهمل إعدادنا ونتغاضى عن الأخذ بأسباب القوة المادية . وإذا اجتمع الأمرين معاً : القوة المادية والقوة المعنوية بالإيمان بالمبادئ والمثل هو السبيل القويم لحياة إنسانية كريمة ، ولسيادة الإنسان على الأرض التي يعيش فوقها : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون » .

الفصل الثاني

- المادية والروحانية في الاسلام
- الاسلام والحضارة الحديثة
- التكافؤ الانساني في الاسلام
- السلام العالمي في الاسلام
- المسلمون والشعوب الأخرى
- قوة المسلمين في ولاء بعضهم لبعض
- الاسلام أكبر عدو للاستعمار
- مسلمون واسلام
- مبادئ الاسلام تكفل حقوق النساء
- حقوق الانسان في الاسلام

المادية والروحانية في الاسلام

المادية هي أن يتجه الإنسان إلى ما هو مادي فقط ، يتجه إلى ما يوصل إلى جاه ، أو مال ، أو ولد ، أو متاع آخر من متاع الحياة الدنيا ، ويركز نشاطه في تحصيله ، ويقصر تقديره عليه وحده . وإن تعارض عنده شيء مما هو مادي يريد الحصول عليه مع شيء آخر ليس بمادي : كعلاقة الأخوة والقرابة ، أو علاقة الجار والمواطن ، أو نحو ذلك — رجع المادي في سعيه وتفكيره على ما عداه .

أصحاب هذا الاتجاه يصفهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بقوله : « الَّذِينَ ضَلُّوا سَبِيلَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ^(١) » . هؤلاء ضلوا السعي في الحياة الدنيا لأنهم سيثقون بما يسعون إليه . سيزداد حرصهم على ما حصلوه من ماديات الحياة ، لا يرغبون الفكاك عنه لأى دافع من الدوافع ، ولو كان هذا الدافع لصالح الإنسان نفسه ، أو صالح قرابته وأهله ، أو صالح وطنه وجماعته . فإن أكرهوا على التنازل عن شيء منه تأملت نفوسهم ، وتراكت خواطر السوء عندهم ، وتبدو فيما يرون أو فيما يتحدثون به .

وإن لم يكونوا قد حصلوا بحد ، وأرادوا أن يحصلوا على هذه الماديات اتبعوا كل وسيلة ولو كريهة ، وأذلوا أنفسهم في سبيل هذه الغاية بما لا يحلمهم فاقدى الإحساس بالكرامة فقط ، بل بما يحلمهم يضحون بكل علاقة وبكل حرمة ، في جرأة وعدم استحياء .

ضلوا السعي في الحياة لأنهم إما أن يجلبوا على أنفسهم الشقاوة والهموم ، وإما أن يضحوا بكرامتهم الإنسانية وأدميتهم . وهم في هذه الحال وتلك يظنون أنهم يأتون بصنيع حسن . وبهذا يضاعفون على أنفسهم اللوم وسوء التقدير ، لأنهم جهلوا بجانب أنهم ضلوا .

* * *

---

(١) الكهف : ١٠٤ .

ومعنى الروحية أن الإنسان يدرك هذه الحياة الدنيا وزخرفها ، ويدرك معها أيضاً المعاني الإنسانية الفاضلة ، التى فى مقدمتها الإيثار والتضحية بمطالب النفس ورغباتها لتحقيق مصلحة الآخرين ، أو لتحقيق الإنسانية فى صورتها السكرية .
وهى البذل والإعطاء ، والمعاونة والمساعدة ، والإرشاد السلم فى التوجيه .

ومع كون الإنسان صاحب الروحية يدرك الجانبين من الحياة ، فإنه يؤثر الجانب المعنوى على الجانب المادى ، يؤثر تحقيق الفضائل والقيم الرفيعة على شقوة للنفس ومهانتها بانتزامها طريق المادة الجارفة .. يؤثر البداية على الضلال فى السعى .
ويقول القرآن الكريم فى وصف أصحاب هذا الاتجاه الروحى : « وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ، وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ^(١) » ..
« الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ ، وَآتَوُا الزَّكَاةَ ، وَأُمِرُوا بِالْعُرُوفِ ، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ^(٢) » .

فإنه جل شأنه وصفهم بأنهم ازدادوا هدى على هداية ، لأنهم أدركوا الجانبين على حقيقةٍ ، ثم آثروا الجانب الباقي والدائم منهما . ولإيثارهم الجانب الدائم ، وهو الصالح من أعمال البر وأعمال الإنسانية الفاضلة ، كان ثوابهم عند الله أكثر خيرية وكان لقاءهم فى الآخرة أحسن لقاء .

وأما أنهم يؤثرون هذا الجانب المعنوى الروحى : أنهم — إن مكن لهم فى الأرض — أقاموا الصلاة واتجهوا إلى الله دوماً خاشعين ، وآتوا الزكاة لبر الفقراء والضعفاء ، وأرشدوا الناس للحق ، وبينوا لهم اعوجاج الباطل .

* * *

والإسلام هنا وإن كان يثنى على أصحاب هذا الاتجاه ، ويبين لهم مكانهم فى الحياة الدنيا وثوابهم عند الله فى الآخرة — إلا أنه لا يطلب أن يكون الناس جميعاً من الروحانيين الإيثاريين ، ولا يلزمهم بالكسوف والعزوف عن الدنيا ومتع الحياة ،

بل يبيح لهم أن يأخذوا خظهم من الدنيا وزينتها ، على أن لا يكون سيئهم إلى ذلك سبيل الذى أغفل ما عداها ، وآثرها بالسمى على حساب الفضائل الإنسانية التى هى الباقيات الصالحات . يقول الله جل شأنه : « المال والبنون زينة الحياة الدنيا ، والباقيات الصالحات خيرٌ عند ربك ثواباً وخيراً أملاً »^(١) . فآقر سبحانه وتعالى الطرفين : الدنيا وزينتها من جانب ، والباقيات الصالحات من جانب آخر ، وفاضل بينهما بعد ذلك . ومعنى تلك المقاضلة أن الطرف المفضول - الدنيا ومتمها - شريك مع الطرف الأفضل فى الإباحة والجواز . ويؤكد ذلك قول الله تعالى : « قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ »^(٢) . ففإنكر المولى سبحانه على المحرمين لهذه المتع تحريمهم ، وهذا يؤذن بجواز الاستمتاع بها . وللمسلمين إذن أن يباثروا هذه الزينة ، وأن يستمتعوا بهذه المتع ، ولكن يجب أن يكون استمتاعهم بها بحيث لا يخرجهم عن انسانيتهم وآدميتهم ، وصلاحياتهم للقيادة والهداية فى هذه الحياة ، على نحو ما تفسد المادية الجامحة أصحاب الاتجاه للادى المغالين .

* * *

الإسلام إذن — يحرم المادية الطاغية ، ويحارب للسادين المغالين ، لأنه يراهم قد انحرفوا فى نشاطهم الإنسانى ، وأنهم لذلك مصدر عبث بالقيم الرفيعة الفاضلة .

(٢) الاعراف : ٣٢ .

(١) الكهف : ٤٦ .

الإسلام والحضارة الحديثة

تقوم الحضارة الحديثة على أساس من العلم ، وتهدف لغاية استخدام العلم في تمكين الإنسان من منافع الحياة ، وتيسير أمر معيشته فيها . الحضارة الحديثة إذن بما فيها من علوم وصناعات تقدم رخاء للإنسان ، وتعاونه على حفظ صحته ، وتعطيه من الإمكانيات ما يقف بها على قوانين هذا الوجود الطبيعي ، كما تهيب له الفرصة لاستغلاله على وجه منظم دقيق .

تلك هي الحضارة الحديثة : فيها العلم ، وفيها زينة الحياة الدنيا ومنافعها . والإسلام — وهو دين الحياة في مرحلتها الأولى والأخيرة — يقف من المعرفة موقف المشجع على تحصيلها والإفادة بها في التوجيه . يحث على العلم ، لأن الجهل لا ينشئ إلا رذيلة . العالم في نظر الإسلام ثمرة علمه . . أن يكون حسناً في سلوكه ، وأن يكون على بينة في اعتقاده . أما الجاهل فلا يتبين رشده من غيه . ولذلك لا يحسن في تحديد علاقته بغيره ، وفي تحديد صلته بالله الخالق . يضل في هذه ، ويفشى في تلك . يقول الله تعالى : « قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون »^(١) .

الإسلام كدين ينصح في الدرجة الأولى بالعبادة وأداء فروضها . ولكن مع ذلك يروى عن أبي إمامة الباهلي أنه يقول : ذكر لرسول الله رجلاً ، أحدهما عالم ، والآخر عابد ، فقال رسول الله ﷺ : « فضل العالم على العابد كفضل عليّ على ادفنكم » . فالرسول الكريم آثر العالم على العابد . ذاك لأن العالم قلما يعبد الله على حرف ، وقلما ينجح عن الصواب في عبادته . أما العابد فقد يدخل عليه في الصورة التي يؤدي بها عبادته ما يجعل العبادة بعيدة عن أن تكون قربى إلى الله تعالى ، وطاعة صحيحة في واقع أمرها للمولى جل وعلا .

والرسول ﷺ قدر العلم وأكدر قيمته فجعله كفارة لصاحبه عن ذنوبه الماضية ، كما جعله وسيلة لتحصيل ثواب الله في الآخرة . يروى أبو هريرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال : « من طلب العلم كان كفارة لما مضى » . ويروى عنه كذلك عن النبي ﷺ أنه يقول : « ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة » .

الإسلام بذلك يقر الدعامة التي تقوم عليها الحضارة الحديثة ، وهي دعامة العلم والمعرفة ، ويؤكد في النصح بشأنها .

أما الغاية التي تشير نحوها هذه الحضارة ، وهي تمكين الإنسان من الانتفاع بهذه الحياة الدنيا في أرضها وسمائها ، وهوائها ومائها ، وجبلها وسهولها ، في صورة سهلة كريمة — فالإسلام لا يعرقل سير الخطوات نحو هذه الغاية الإنسانية ، بل يشدد النكير على من ينقر الإنسان منها ، ويدفعه على الوقوف دونها . يقول الله سبحانه وتعالى : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون » ^(١) . فالله جل شأنه هنا فوق أنه أنكر على من يحرم زينة هذه الحياة وما فيها من مباحج ومنافع مادية ، فوق أنه أنكر عليه صنيعه هذا — يؤكد أنها للمؤمنين خالصة ، بمعنى أن ليس على المؤمنين من شائبة نقص إذا استخدموها ، وسعوا إليها . ثم يزيد على ذلك فيذكر أن من يحرمها ليس من جنس عقلاء البشر : « كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون » .

* * *

الإسلام بعد هذا الإجمال في موقفه من زينة الحياة الدنيا ومنافعها تناول بعض مقومات هذه الحضارة وبعض العناصر الرئيسية التي تتكون منها : ذكر الحديد وقيمته ومدى منفعة للناس ، فقال الله جل شأنه : « وأنزلنا الحديد فيه

(١) الأعراف : ٣٢ .

بأسٍّ شديدٍ ومَنافعٍ للناسِ ، وليعلم الله مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ»^(١). ويقول : « وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ، يَا جِبَالُ أَوْتِي بِمَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ .. »^(٢).. إلى غير ذلك من الآيات التي تشير إلى العاصر الرئيسية الأخرى — كأنفجهم الذي عبر عنه القرآن الكريم بغرايبب سود ..

والإسلام بهذا وذاك يقف من الحضارة الحديثة موقفًا إيجابيًا . إلا أنه فقط يحذر من خداع الإنسان بمتع هذه الحياة ، يحذره من أن تصبح له فتنة ، ويصبح مفتونًا بها ، يركز نظرتَه في الحياة إليها وحدها ، ويقتصر نشاطه وسعيه على تحصيلها ، تاركًا الهدف الأساسي في الحياة كلها ، والوجود كله ، وهو الله سبحانه وتعالى ، والإيمان به . وهذه المتع — لذلك — إن كانت زينة هذه الحياة ، فإنها من جانب آخر موضوع لاختبار الممتعين بها في تصرفهم إزاءها ، وفي الإيمان بالله بمد ذلك . يقول سبحانه : « إِبْرَاهِيمَ إِذْ جَعَلْنَاهُ عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا »^(٣) .

يحذر الإسلام من الافتتان بهذه المتع حتى لا تسيطر عليه مادية الحياة الدنيا ، فينسى النوع الآخر من الحياة ، وهو الحياة الأخروية . وإذا نسى هذا الضرب الآخر من الحياة ، لم يعد يخشى الله وجزاءه . وإذا انتزعت من قلبه خشية الله ، عامل نفسه معاملة المستغنى ، وعندئذ يطنى قلبه نفسه ، ويهلك غيره معه إن أصيب بطغيانه . يقول الله جل شأنه : « كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ أَكْفَرُ أَعْيُنٌ رَأَتْهُ اسْتَفْتَى »^(٤) .

الإسلام يريد أن تبقى زينة الحياة زينة لمن يياشرها ، ويتمتع بها ، ولكنه يمنع من أن تتحول إلى مصدر للإهلاك والشقاء فتخرج عن طبيعتها .

(٣) الكهف : ٧ .

(٢) سبأ : ١٠ .

(١) الحديد : ٢٥ .

(٤) العلق : ٦ ، ٧ .

التكافؤ الإنساني في الاسلام

نظرة لإسلام إلى الناس جميعاً نظرة متساوية ، عندما وجه إليهم رسالته .
نظر إليهم على أن طبيعتهم الإنسانية في خصائصها طبيعة واحدة ، وأن استعدادهم
البشرى في أصله استعداد لا تفاضل فيه . وعبر عن ذلك بقول الله تعالى في قرآنه
الكريم : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل
لتعارفوا »^(١) . فهم في نظره من أصل واحد ، وتفرقهم بعد ذلك إلى شعوب
وقبائل لا بحول دون تجانسهم ، ولا يمنع من تواددهم وتعارفهم . بل هذا التفرق
إلى الأمم والجماعات سيصير بهم من جديد إلى التوَادد والتعارف ، لأنهم خلقوا
من طبيعة واحدة ، فمآل أمرهم إلى أصل نشأتهم .

ومن أجل أن الإسلام نظر إلى الناس نظرة متكافئة لا تفرقة فيها ، وجه
إليهم رسالته ، وجعلهم أمامها في التبعة والمسئولية سواء . يقول لهم جل شأنه :
« يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ،
وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء »^(٢) .

ويقول : « ... واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ، وبالوالدين إحساناً ، وبذي
القربى ، واليتامى ، والمساكين ، والجار ذي القربى ، والجار الجنب ، والصاحب
بالجنب ، وابن السبيل ، وما ملكت أيمانكم »^(٣) .

ففي الوقت الذي يطلب منهم جميعاً أن يتقوا الله الخالق ، وينبعوا وصاياه
التي تحدد على وجه الإجمال بعبادة الله وحده ، دون إشراك كائن آخر معه

(٢) أول النساء .

(١) الحجرات :

(٣) النساء : ٣٥ .

في العبادة ، وبالإحسان وعمل الخير والمعاونة والمشاركة الاجتماعية - في هذا الوقت الذي يطلب فيه ذلك يؤسس هذا الطلب على أنهم خلقوا من نفس واحدة ، ومصدر طبيعتهم مصدر واحد .

وتبعاً لنظرة الإسلام إلى البشرية عامة هذه النظرة الموحدة - عمل على إزالة الحوائث والعوائق التي قد توهم المفارقة في الطبيعة الإنسانية ، وتوهم تنوعها إلى أنواع مميزة ، في أصلها ، وإن من هذه الأنواع ما يفضل بعضه في نشأته وكونه . عمل على إزالة الرق في صورته المعروفة في تاريخ الإنسانية ، وهي أن يملك الإنسان الإنسان ، ويتخذ منه تاباً مفضول القيمة يلحق بمتاع هذه الحياة وسلعها ، ويجوز عليه ما يجوز عليها من بيع وشراء ، وهبة وكراء ، وبقية التصرفات الأخرى التي تفصلها عقود المعاملات بين الناس بعضهم مع بعض .

عمل على إزالة الرق في هذه الصورة بوسائل شتى ، ترجع جميعها إلى أن عتق الرقيق وفكه من قيود التبعية والملكية لإنسان آخر ، عمل عظيم يقترب به الإنسان المالك إلى الله تعالى ، ويتقدم به على كل عمل آخر من أعمال الإحسان للغير في الجماعة البشرية . يقول الله تعالى : « وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعُقْبَةُ . فَكَ رَقَبَةٌ . أَوْ إِبْطَاعٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ . يَتَّبِعُهَا مَقْرَبَةٌ . أَوْ مَسْكِينٌ ذَا مَتْرَبَةٍ ^(١) » . فجعل عتق الرقيق أمانة على المنزلة الرفيعة التي يبلغها الإنسان عند الله بسبب هذا العتق ، وجعله مقدماً على صور الأعمال للخيرية الأخرى .

وتبعاً لنظرة الإسلام إلى البشرية عامة هذه النظرة الموحدة - عمل أيضاً على تخليص الإنسانية إذا استعبدت في صورة جماعية : عمل على مناوأة الاستعمار في مظاهره المختلفة ، لأنه ضرب من الرق كذلك ، ونوع من العقبات والحوائث التي توهم أن البشر يتميزون في طبيعتهم الأصلية ، مع أنهم خلقوا من نفس واحدة : يقول تعالى . إِنْهَا وَلَيْسَكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَالَّذِينَ آمَنُوا ^(٢) .. ويقول « وَالْمُؤْمِنُونَ

(١) البلد : ١٢ - ١٦ .

(٢) المائدة : ٥٥ .

والأزمات بعضهم أولياءُ بعض^(١) .. وبذلك رفع وصاية الأجنبي الدخيل ،
وقدم النصيح بدم قبول ولاية المستعمر . فالمستعمر أجنبي دخيل يرى لنفسه وضعاً
معيناً في الحياة ، ولغيره ممن يستعمرهم وضعاً آخر ، أقل شأنًا في الكرامة الإنسانية
وأقل مجالاً في الحياة العامة ، وأدنى منزلة في الاستمتاع بخصائص الإنسان كإنسان
حر كريم ، بحكم أصله وطبيعته .

الإسلام أيضاً رتب على هذه النظرة المتكافئة إلى البشرية كلها وجوب التعاون
بين أفرادها على البر والتقوى ، وعدم تضامنهم على الإثم والعدوان . فالله جل
جلاله إذ يقول : « وتعاونُوا على البر والتقوى ، ولا تعاونُوا على الإثم
والعدوان^(٢) » .. ينشد المعاونة الخيرة ، وترك المعاونة الآثمة ، على أساس أن كل
إنسان عنده الاستطاعة إلى هذه ، أو تلك . وذلك لا يكون إلا إذا كانت نظره
إلى البشر نظرة متساوية متكافئة .

ولم يفاضل الإسلام بين إنسان وإنسان ، وجماعة وجماعة إلا في نوع العمل
الذي يأتي به الإنسان ، أو تأتي به الجماعة ، فيقول تعالى : « إن أكرمكم عند الله
أتقاكم^(٣) » .. ويقول جل شأنه كذلك : « ومن جاهد فإنما يُجاهد لنفسه ، إن الله
لغني عن العالمين^(٤) » .. ويقول « والعصر . إن الإنسان لفي خسر . إلا الذين آمنوا
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » .. وهذه المفاضلة لا تتصل بطبيعة
البشر ، وإنما تتصل بالجهود البشرية ، ونوعه واتجاهه ، وذلك شيء بعد الطبيعة
البشرية نفسها .

(١) التوبة : ٧١ .

(٣) الحجرات : ١٣ .

(٢) المائدة : ٢ .

(٤) العنكبوت : ٦ .

السلام العالمى فى الاسلام

السلام العالمى معناه نبذ الخصومات بين الشعوب والجماعات وقيام العلاقات بينها على أساس من الاستقرار والطأنينة .

السلام العالمى هو توجيه نشاط الشعوب والجماعات نحو حياة إنسانية أفضل وأهدأ ، وتوجيهها إلى البناء ، بدلا من الهدم ، لصالح الجماعة العامة ، وهى الإنسانية . الإسلام ينشد السلام الداخلى والخارجى ، ويسعى إلى الاستقرار داخل الأمة الإسلامية ، وإلى الاستقرار فى علاقتها بالأمم الأخرى ، وبالأخص تلك الأمم التى لا تنكر الخالق ، ولا تعيث برسالات الرسل .

الإسلام يتجه إلى جماعة المؤمنين بهذه النصيحة فى قول القرآن الكريم:

« وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ ، وَعَمِلَ صَالِحًا .. »^(١) .. فحث على أن يكون قول المسلمين دعاء وتقربا إلى الله ، أى يبتعدون فيه عن إيذاء الناس ويطلبون خیرهم . لأن ما كان لله فهو لخیر الناس ، وما كان لخیر الناس بعيد عن أن يكون فيه إيذاء لهم واعتداء عليهم . حث المسلمين على ذلك ، كما حث على أن يكون عملهم صالحا خیرا . وبهذا وذاك توجه الإسلام المسلمين إلى أن يكونوا فى أقوالهم وأفعالهم خیرین . ومعنى ذلك أنه لا يطلب منهم الوقوف عند حد عدم الإيذاء فحسب . بل مع ذلك يطلب منهم أن يكونوا أصحاب عمل إيجابى لرفاهية الجماعة الإسلامية وسعادتها .

وكما يتجه الإسلام إلى المؤمنين فى علاقتهم بعضهم ببعض على هذا النحو ، يتجه إليهم أيضا فى علاقاتهم مع الأمم الأخرى اتجاها المطالب بالسلام والاستقرار

---

(١) فصلت : ٣٣ .

وعدم الاعتداء في علاقاتهم بهذه الأمم . يقول الله تعالى مخاطباً المؤمنين : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ^(١) » .. فيطلب منهم أن لا يعتدوا على غيرهم ، وأن يشاركونهم في السلام العام ويسهموا معهم بنصيب إيجابي فيه .. وذلك هو معنى دخولهم في السلم كافة ، وعدم تتبعهم خطوات الشيطان .

ومع أن الإسلام يطلب من المسلمين أن يكونوا إيجابيين في عملهم للسلام العالمي ، يطلب منهم أيضاً أن يكون قولهم قول الحريص على السلام ، وهو صاحب القول الحسن ، الذي لا يندفع فيه تحت ضغط هواء أو وسوسة الشيطان له . يقول سبحانه مخاطباً رسوله الكريم : « وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ ، إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ^(٢) » .

وهنا نرى الإسلام يقر مبدأ عدم الاعتداء ، ثم مع إقرار هذا المبدأ يسمى لتحقيق خطوة أخرى بعده ، هي العمل لصيانة السلام وإدامته ، سواء أكان ذلك بين أفراد الأمة الإسلامية ، أو بينهم من جانب والشعوب الأخرى غير الملحدة من جانب آخر .

والإسلام لا يحمل على الإيمان بعتيدته ، ولا يكره الناس عليها . يقول الله تعالى : « لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ^(٣) » .. وإذا كان يبعد القسر والإكراه في نشر عقيدته ، فعلى ذلك : أنه ليس للمسلمين — وهم الجماعة التي تعتقد بالإسلام — من سبب يدعوهم إلى الاعتداء على غيرهم . وهذا منبثق من خصائص تجمعهم وتكتلهم . والمسلمون إذن من أجل ذلك مطالبون من إسلامهم بعدم الاعتداء ، ثم بالمساهمة في بقاء السلام ، وعدم تعرض العلاقات الدولية للقلق والاضطراب .

ولكن الإسلام إذ يطلب منهم ذلك ، يطلب منهم في الوقت نفسه أن

(٢) الاسراء : ٥٣ .

(١) البقرة : ٢٠٨ .

(٣) البقرة : ٢٥٦ .

يقاوموا الاعتداء إن وقع عليهم من غيرهم . والاسلام بذلك يسير مع منطقته ومبدئه ، وهو صيانة السلام . إذ مقاومة الاعتداء وسيلة أخرى لحفظ السلام ، واستقرار العلاقات البشرية . يقول الله تعالى : « فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ »^(١) .. ويقول : « وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ بِهِ »^(٢) .

ويؤكد حرص الإسلام على السلام العام لذاته ، أنه إذ يطلب من المسلمين هنا دفع الاعتداء عليهم ، يطلب عدم تجاوز الحدود والصورة التي وقع بها ، فلا يتجاوز رد الاعتداء من المسلمين مثل ما وقع عليهم ، ولا يتجاوز المعتدين إلى غيرهم من بنى جنسهم .

يقول تعالى : « لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ، وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ »^(٣) .. ويقول تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ ، شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ، وَلَا يَجْزِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوا ، اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ »^(٤) ... .

ويزيد في تأكيد هذا الهدف السلبى للإسلام أنه يطلب من المسلمين في حال القيام برد الاعتداء والاشتباك مع غيرهم أن يقبلوا السلام منهم عندما يعرضونه عليهم . يقول المولى ضبعانه : « وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا ، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ . إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ »^(٥) .

وإذن صيانة السلام هي التي تحمل المسلمين — في نظر الإسلام — على دفع الاعتداء وردّه ، وليس سبب ذلك فقط رد الاعتداء لأنه اعتداء .

الإسلام هنا في جاب السلام العالمى محدد واضح . يطلب أولاً من المعتقدين

(٢) النحل : ١٢٦ .

(٤) المائدة : ٨ .

(١) البقرة : ١٩٤ .

(٣) المتحنة : ٨ .

(٥) الأنفال : ٧١ .

به أن يصتونا السلام العام . فإن أودوا في سبيل صيافته دفعوا الإيذاء عنهم بمثل الصورة التي وقع فيها ، وعندما يدفعون الإيذاء يجب أن لا يخرجهم دفعه عن حد الاعتدال والعدل ، ثم إذا عرض عليهم الكف وعدم الاستمرار في الاشتباك مع من يناصرونهم العداء قبلوا هذا العرض حياً في السلام نفسه .

وقط يحذر الإسلام المسلمين — صيانة للجماعة الإسلامية نفسها — ألا يقبلوا موالاة من اعتدى عليهم بعد الكف عن الاشتباك . لأن المتعدى لا يؤمن جانبه مرة أخرى وبالأخص إذا أقطع في الاعتداء . يقول الله جل شأنه : « إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ ، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ ، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تُولُوهُمْ ، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَوَلِيتُكُمُ الظَّالِمُونَ ^(١) » .

ومع شدة حرص الإسلام على السلام العالمي إلى هذا الحد الذي نراه لا يريد للمسلمين أن يستذلوا في سبيله . بل يجب عليهم أن يحافظوا على السلام ، وعلى كرامتهم معاً . يقول الله جل شأنه : « فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَآن يَتَرَكَ أَعْمَالَكُمْ ^(٢) » .

---

(١) المتحفة : ٩ .

(٢) محمد : ٣٥ .

المسلمون والشعوب الأخرى

إذا كان الإسلام يحرص على السلام العالمى مع الشعوب كلها ، فإن حرصه يشتد ويتضح إذا تأملنا فى نظراته لغير المسلمين ، ممن يؤمنون برسالة السماء ، ولا ينكرون وحى الله ، وإن اختلفت صور إيمانهم عن إيمان المسلمين .

يحدد القرآن الكريم هذه النظرة فيما يختص باليهود فى قول الله تعالى : « إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ، يحكم بها النبيون الذين أسلموا المدين هادوا ، والرماثيون والأخبار بما استُحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء . فلا تخشوا الناس واخشون ، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ^(١) » .

وفما يختص بالمسيحيين يقول جل شأنه : « وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم ، مُصدقا لما بين يديه من التوراة ، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ، ومصدقا لما بين يديه من التوراة ، وهدى وموعظة للمتقين . وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ^(٢) » .

ويتحدث القرآن نفسه عن المسلمين وموقفهم هنا إذ يقول مخاطباً الرسول الكريم : « وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مُصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيئنا عليه ، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ^(٣) » .

ونظرة المسلمين إذن إلى غيرهم من هذه الشعوب نظرة الشريك إلى شركائه فى الإيمان بالله ، والعمل بالرسالة الإلهية التى لا تختلاف أصولها العامة عن رسالة إبراهيم عليه السلام .

(٢) المائدة : ٤٦ ، ٤٧ .

(١) المائدة : ٤ .

(٣) المائدة ٤٨ .

ويحيب القرآن أيضاً عن سر الاختلاف بين أصحاب هذه الرسالة السماوية ،
بعد إيمانهم بوحى الله - يقول المولى جل وعز : « لكل جعلنا منكم شرعة
ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ، فاستبقوا
الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً ، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون »^(١) .

فتعدّد هذه الشعوب ليس للخصومة والمدم ، وإنما للتسابق إلى الخير ، والعمل
لخدمة الصالح العام ، واختبارها فيما بينها في هذا التسابق .

هذا الأساس المشترك في الاعتقاد من شأنه أن يبيح تبادل العلاقات والمنافع ،
ويجيز التعامل بين المسلمين وهذه الشعوب في دائرة واسعة ، حتى في دائرة
الاشتراك في رد عدوان عام يهدد الرسالة الإلهية عامة .

يقول الله في هذا الشأن : « اليوم أحلّ لكم الطيبات ، وطعام الذين
أوتوا الكتاب حلّ لكم ، وطعامكم حلّ لهم ، والمحصنات من المؤمنات ،
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتهم أجورهم محصنين
غير مسافحين ولا متخذي أخدان »^(٢) .

فإلى هذا الحد من التدخل في المعاملات يبيح الإسلام للمسلمين أن يتعاملوا مع
غيرهم من أهل الكتاب . وليس التعامل حينئذ مقصوراً على الجانب الاقتصادى ،
ولا التبادل وفقاً على الجانب الثقافى أو الفنى ، بل يتجاوز كل ذلك إلى خاصة
الطعام والارتباط بالمضاهرة على النحو الذى رسمه القرآن . أما العقود والصهود ،
فالإسلام يوجب على المسلمين أن يوفوا بها فيما بينهم ، وكذا بينهم وبين غيرهم .
يقول الله سبحانه وتعالى : « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود »^(٣) .. ويطلب
إذن الوفاء بها على الإطلاق أياً كان الجانب الذى ارتبطوا به .

(٢) . المائدة : ٥ .

(١) المائدة : ٤٨ .

(٣) أول المائدة .

ولو أن غير المسلمين من اليهود والمسيحيين كان لا يسارع إلى الإثم والعدوان
أولا يفلو في تخريج معتقده فيرتكب بناء عليه أخطاء في علاقته بالمسلمين - لكان
موقف المسلمين موقفاً لاحذراً، ولا ريبة فيه، ولكان هناك ترابط مستمر، وتعامل
مستمر، وتعاون مكفول .

ولكن الأمر في بعض الأحوال قد يتطلب الحيطة من المسلمين في علاقتهم
بغيرهم . ومى تلك الأحوال التي يساء فيها إلى عقيدة المسلمين، أو إلى جماعتهم أو
فريق منهم . يقول الله تبارك اسمه : « قل يا أهل الكتاب لا تشلوا في دينكم غير
الحق ، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ، وأضلوا كثيراً ، وضلوا عن
سواء السبيل ^(١) » .. ويقول : « وترى كثيراً منهم يسارعون في الإثم والعدوان
وأكلهم السحت ، لبس ما كانوا يعملون ^(٢) » .

عندما يظن ذلك ظناً راجحاً يطلب الإسلام من المسلمين الحذر، وعدم التوسع
في الصداقة والتوادد . وهذا شيء طبيعي يقره المنطق وقانون العدالة الإنسانية .
يقول الله في هذا الشأن في كتابه الكريم مخاطباً المؤمنين : « إنما وليكم الله
ورسوله ، والذين آمنوا ، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ، وهم
راكعون . ومن يتول الله ورسوله ، والذين آمنوا ، فإن حزب الله هم الغالبون .
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً ، من الذين أوتوا
الكتاب من قبلكم ، والكفار أُولاءِ واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ^(٣) » .. وبذلك
ينصحهم أن يعتكفوا في دأرتهم الخاصة ، دون موالاتهم لغيرهم .

ولا يطلب منهم عندئذ تصحيح الأوضاع عند غيرهم . بل كافيتهم الاحتفاظ
بوجودهم ، وكرامتهم : « يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ، لا يضركم من ضل

---

(١) المائدة : ٧٧ .

(٢) المائدة : ٦٢ .

(٣) المائدة : ٥٥ - ٥٧ .

إذا اهتديتم ، إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم تعملون^(١) .

الإسلام في علاقة المسلمين بغيرهم من يشاركونهم الاعتقاد بالله ، والوحي والرسالة ، يقدر هذه الصلة الوطيدة ، ويؤسس عليها جواز المعاملة والترابط إلى درجة بعيدة المدى ، ولكن حرصاً منه على جماعة المسلمين — في كياناتهم وكراماتهم — ينصحهم بأخذ الحيطة منهم إن تحسّسوا منهم نوايا عدوانية ، أو استخفافاً بعقيدتهم الإسلامية . وتبدو هذه الحيطة في طاب احتفاظ المسلمين بعضهم ببعض ، وموالاته بعضهم لبعض . ولا يطلب منهم أن يقتحموا الديار على غيرهم ليقبضوا فيها أوضاعاً تصحح الأوضاع القائمة بينهم ، إذا ما رأوا فيها الانحراف وعدم الاستقامة .

الإسلام كما ينشد السلام الدائم ، ينشد الحرية بين الشعوب المحبة للسلام ، وهي شعوب الإيمان بالله ، ويحرص عليها ، وينفر من الاعتداء ويقاومه ، ويطلب التعاون ويكفل بقاءه بين الجماعات المحبة لله وللمؤمنين به .

---

(١) المائدة : ١٠٥ .

المسلمون أمة واحدة

يقول الله تعالى : **إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ** ^(١) ..
المسلمون جماعة واحدة ، ومهما تعددت أفرادهم وشعوبهم ، يجتمعون على عبادة
رب واحد : **« الله الذى جعل لكم الأرض قراراً ، والسماء بناءً وصوراً ،
فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ، ذلكم الله ربكم فبارك الله رب
العالمين »** ^(٢) .. **إلهكم إله واحد** ، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة
وهم متكبرون ^(٣) .

وكما يجتمعون على عبادة رب واحد يجتمعون على وحدة فى الصلاة بين بعضهم
بعضاً ، ووحدة فى الفعل والترك فيما يتصل بخير أنفسهم وخير جماعتهم ، ووحدة
فى طاعة الله ورسوله وفيما جاء عن الله ورسوله : **« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم
أولياء بعضهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر »** ، ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله ، إن الله عزيز
حكيم ^(٤) .

لا يوجد بينهم شعور الجنس ولا القبيلة ، كما لا تفصل بينهم حدود المكان
وأحداث الحياة . ويجمع بينهم الإيمان . وبالإيمان وحدة تلغى الحواجز التى وراءه .
والمؤمنون والمؤمنات فى أى مكان وزمان ، وفى أى حال ، وفى أى شعب وقبيلة
بعضهم أولياء بعض ، يتبعون منهجاً واحداً ، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر ، وأداء فروض العبادة التى فرضت ، والامتثال لله ورسوله فيما ينصحهم به
لأنفسهم وفى علاقات بعضهم ببعض . ربكم رب واحد ، ومنهجكم منهج واحد ،
وغايتكم فى الحياة واحدة ، وسبيلكم إليها واحد أيضاً . أنتم جماعة من الناس ،
لا مجموعة من الشعوب والدول ، وأنتم بشر لا ملائكة . لكم أهواؤكم وميولكم .

(٢) غافر : ٦٤ .

(٤) التوبة : ٧١ .

(١) الأنبياء : ٩٢ .

(٣) النحل : ٢٢ .

ولكن الإسلام ، صونا لجماعتكم من الانحلال ، وحرصا على بقائها ذات شخصية واستقلال - يطلب إليكم أن لا تكون ميولكم مهما اشتدت وطأتها على نفوسكم هي القاعدة في الفصل في شؤونكم ومستقبلكم . يقول الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ ، إِنَّ اسْتِجْبَاءَ الْكُفْرِ عَلَى الْإِيمَانِ ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ^(١) .. فبين الأبناء من جانب والآباء والإخوان من جانب آخر من أوصر القربى ، ما يؤكد الميل إلى امتثال أحد الطرفين للآخر فيما يرى أو يعمل أحد الطرفين . ولكن الإسلام نصح المؤمنين به تجنب رأى أقربائهم من الآباء والإخوان وتجنب عملهم ، وتجنب الاتصال الوثيق بهم إن استحب هؤلاء الكفر بمثل الجماعة المؤمنة وأهدافها على الطوعية والذسليم بها .

ليس إلا الإيمان ، وليس إلا الاشتراك فيه . هو وسيلة القربى ، ووسيلة التوادد ، ووسيلة طاعة فرد لآخر ، ووسيلة استماع النصيح من فرد لآخر ، وما عدا ذلك من العلاقات في مرتبة لاتزاحم مرتبة الاشتراك في الإيمان ، فضلا عن أن تسودها .

تكوين الجماعة الإسلامية والمحافظة عليها :

هذا هو إسلامكم في تكوين جماعتكم ، وفي المحافظة على شخصيتكم كأمة تواجه جماعات وأمم أخرى ، فيبينكم وبين بعضكم : عبادة رب واحد ، وانتهاج منهج واحد في الحياة ، والسمى اغاية واحدة . وليس في هذا المنهج الواحد ، شعوبية ، ولا قرابة ذوى قربى ، ولا تحقيق مصلحة فريق منكم دون ، مصلحة الفريق الآخر ، ولا قبالية ، ولا حزبية ، ولا تقدمية ورجعية .

وفي موقفكم ، كجماعة لها شخصيتها واستقلالها في المنهج والغاية ، من جماعة أخرى لاتدين بمنهجكم ولا تبغى غايتكم ، ينصحكم إسلامكم بألاع خطة السلم وإقرار مبدئه في نفوسكم . يقول القرآن الكريم :

---

(١) التوبة : ٢٣ .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ^(١) .. فَأَكَّدَ الْقُرْآنُ السِّلْمَ كِبْدًا عَامًّا لِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ بِاتِّبَاعِهِ فَقَالَ : « ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً » .. وَأَكَّدَهُ بِأَن يَحْلُوهُ فِي قُلُوبِهِمْ وَنَفْسِهِمْ وَلَا يَقْفُونَ بِهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ بِأَفْوَاهِهِمْ . فَقَالَ : « وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ » .. إِذْنًا لِعَمَلِ الشَّيْطَانِ هُنَا هُوَ الْإِغْرَاءُ عَلَى الْخُرُوجِ عَلَى مَبْدَأِ السِّلْمِ . فَإِذَا نَهَى الْقُرْآنُ عَنْ اتِّبَاعِ خُطَوَاتِهِ كَانَ مَعْنَاهُ النَّهْيُ عَنْ اتِّبَاعِ الْإِغْرَاءِ النَّفْسِيِّ بِالْخُرُوجِ عَلَى السَّلَامِ . وَفِي ذَلِكَ تَأْيِيدٌ لِإِقْرَارِ رُوحِ السَّلَامِ فِي نَفُوسِ الْمُؤْمِنِينَ .

وَلَكِنْ فِي الْوَقْتِ نَفْسَهُ حَذَرُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَنْ يَتَّخِذُوا مِنْ غَيْرِهِمْ خَوَاصٍ يَثْقُونَ بِهِمْ وَيُؤْثِرُونَهُمْ فِي اتِّبَاعِ الرَّأْيِ عَلَى مَشَارِكِهِمْ فِي الْإِيمَانِ ، حَذَرٌ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى لَا يَضَارُوا فِي تَوْجِيهِهِمْ ، وَفِي الْإِحْتِفَاطِ بِشَخْصِيَّتِهِمْ . فَقَالَ : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ ، لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ، وُدًّا وَأَمَاعَتُمْ ، قَدْ بَدَتْ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ . وَمَا نَخَفَى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ، قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ^(٢) » .

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ ... بِنَاءُ قُوَى فِي جَمَاعَتِكُمْ يَقُومُ عَلَى الْإِيمَانِ لِنَايَةِ لَا تَتَخَلَفُ وَهِيَ اتِّبَاعُ رِسَالَةِ الْخَالِقِ ، وَصَلَابَةٌ فِي مَوْقِفِكُمْ ضِدَّ تَأْمُرِ عَدُوِّكُمْ عَلَيْكُمْ ، وَحِرْصٌ عَلَى السِّلْمِ إِنْ جَنِّحَ غَيْرُكُمْ لَهَا . تِلْكَ هِيَ الْحُدُودُ الَّتِي رَسَمَ بِهَا الْإِسْلَامُ اسْتِكْمَالَ شَخْصِيَّتِكُمْ . وَالْإِيمَانُ بِهَا لَا يَتَجَزَأُ ، وَالْعَمَلُ عَلَى تَنْفِيزِهَا لَا يَقُومُ فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ .

لَكُمْ شَخْصِيَّتُكُمْ الْإِسْلَامِيَّةُ ، فَلَا هِيَ شَرْقِيَّةٌ وَلَا غَرْبِيَّةٌ ، وَالْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ .

(١) الْبَقَرَةُ : ٢٠٨ .

(٢) آلِ عِمْرَانَ : ١١٨ .

قوة المسلمين في ولاء بعضهم لبعض

يقول الله تعالى : « المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض »^(١) .. ويقول رسوله الكريم : « المؤمن لله مؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً ، هذا هو نداء الإسلام للمسلمين للإبقاء على علاقات الأخوة والمودة والولاء بين بعضهم البعض . إذ في الإبقاء على علاقات المودة والأخوة والولاء إبقاء على شخصية المجتمع وعلى أهدافه وغاياته . وهي أهداف وغايات تتصل بسيادتكم . وسيادتكم في عدم طواغيتكم لمن لا يؤمن باتجاهكم ودينكم : « وَلَا تَوَدُّوا إِلَّا مَنْ تَبَعَ دِينَكُمْ »^(٢) .. يقول ذلك القرآن الكريم تحديراً من تفتت الجماعة ومن وهنها إذا ما اتبعت ودانت بالولاء لمن لا يؤمن بإيمانها في الحياة .

إن المسلمين جماعة قامت على مبدأ الإيمان بالله ، وناضلت في سبيل الاحتفاظ به ، وعرفت بين الجماعات الأخرى بأنها الجماعة التي أسلمت لله ورسوله . جماعة هذا وضعها من الطبيعي أن يكون مستقبلها مرتبطاً بما ارتبط به قيامها من الإيمان بالله والنضال والكفاح في سبيله : « لَا يَصْلُحُ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا ضَامِحَ بِهِ أَوْلَاهَا » . والإيمان بالله ليس شعاراً منفصلاً عن المجتمع الإسلامي ، بل هو حقيقة في نفس كل مؤمن بالإسلام ، تدفعه إلى العمل وفق ما جاءت به رسالته وهي رسالة الأخوة والمحبة والتعاون ، ورسالة المشاركة في دفع الاعتداء ، وفي صيانة المجتمع من أن يهن ويضعف .

ولا شيء أقوى في هدم كيان المجتمع من أن تتوزع أفراده بين نحل مختلفة ومذاهب متفرقة واتجاهات متباينة . والذي يعمل على هدم كيان مجتمعنا هو الذي يدعو إلى الولاء لغير أفراده ، وهو الذي يدعو إلى الإيمان بما لا يؤمن به أفراده .

(٢) آل عمران : ٧٣ .

(١) التوبة : ٧١ .

وبالأخص إذا كان ما يدعو إليه يتنافى مع ما يدين به المجتمع ومع ما يتجه إليه في اعتقاده وإيمانه .

وإذن أمانة الخاص لهذا المجتمع ، المؤمن بأهدافه ، الداعي حقيقة إلى استقلاله وعزته ، هو ذلك الذي يعلن الولاء بقلبه وفي دعوته إلى الله ورسوله . هو الذي لا يشاق الله ورسوله . ومن يشاق الله ورسوله . . هو الذي لا يتحدى الله ورسوله ، مهما كانت البواعث والدوافع . « لاتجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادَّ الله ورسوله ، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ^(١) » .

إننا نعرض هنا في هذا المجال عاقبة الذين يحادون الله ورسوله . ونحن لا نعرض ذلك متنبئين ولا مستنتحين ، إنما نعرض كلام الله ، وقوله الحق والصدق : « إن الذين يحادون الله ورسوله كُتِبُوا كما كُتِبَ الذين من قبلهم ^(٢) » . . وما ترى إليه هذه الآية هو : أن نهاية أمر الذين يحادون دعوة الحق ، وهي دعوة الله ورسوله هي السكت والقناء ، وأن مصيرهم إلى التلاشي والزوال . وهذا وعد الله ولن يخلف الله وعده .

ولعل من يحاد الله ورسوله في دعوته في مجتمعنا الإسلامي يكون قد خدع بعزة غيره وعاله من سلطان وسطوة . ولكن سيكون المآل هو المآل . ستبقى العزة لله وسيكون القناء أميره : « الذين يتخذون الكافرين أولياء من دُون المؤمنين ، أيتفنون عِندَهم العِزة فإن العِزة لله جميعاً ^(٣) » .

مجتمعنا لا هو شرقي ولا هو غربي . هو مجتمع إسلامي له نظامه وله خواصه وله توجيهه :

(٢) المجادلة : ٥ .

(١) المجادلة : ٢٢ .

(٣) النساء : ١٣٩ .

نظامه : يقوم على عدم الاعتداء ولكنه يطلب دفع الاعتداء : « ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » .. « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » .. ينصح بولاء أفراد بعضهم لبعض ، ويكره أن يعطى أحد من أفرادهم ولواء غير المؤمنين معه : « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة » .. والشرقي والغربي في نظره سواء . كل يكفر بما يؤمن به من مثل وقيم ، كل لا يفي بما يعد به ، كل لا يرحم إذا سيطر : « لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم ، قد بدت البغضاء من أفواههم ، وما تخفي صدورهم أكبر »^(١) .

والإسلام هو أساس نظام هذا المجتمع ، لم يقف من هؤلاء موقف المهادنة ، فضلا من موقف طلب الوفاء والتبعية لهم . بل كان موقفه هنا هو أن طلب من المؤمنين أن يكونوا حذرين يقظين منهم . فإذا واثت الفرصة لإضعافهم فالواجب انتهازها حتى لا يطل شر واحد منهم من جديد على مجتمعنا المستقل في نظام توجيهه وفي ترابط أفرادهم على أسس من رسالة السماء : « فإما تتقنهم في الحرب فشردهم من خلفهم لعلهم يذكرون »^(٢) .

ليس أضر علينا من فرقة ، وايس أجدى لنا في صراعنا مع الشرق والغرب من وحدة . إن الشرق والغرب ، كلاهما ينبغي بما يبشر به هنا وهناك في كل مكان في مجتمعنا أن يثير فرقة وعصبية لمذهب ، ويدعو لولائه ثم لتبعية وطاعته :

« تفرقت فيكم امرين ان تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله وصلى » .. هو كتاب واحد لأصحاب إيمان واحد ، ولأصحاب غاية واحدة في البقاء والمصير . والفرقة بمد ذلك هي من الشيطان ، هي من شهوات النفس : « إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى ، الشيطان سول لهم وأملى لهم »^(٣) .

(٢) الأنفال : ٥٧ .

(١) آل عمران : ١١٨ .

(٣) محمد : ٢٥ .

الاسلام أكبر عدو للاستعمار

١ - إذا وصف الإسلام بأنه دين الحرية فذلك حق وواقع . فقد طلب من الإنسان أن يتجرد من الحزبية والهوى وتقاليد الماضي إذا نظر وحكم . وطلب من القائمين بأمر الدعوة الإسلامية ألا يكرهوا الناس على قبول دعوتهم ، وأن يعرضوا عليهم أمرها في رفق واين : فلا إكراه في الدين بعدما تبين الرشد من الغي . وهو إذ يطلب من الإنسان ألا يتقيد في تفكيره وأحكامه ، واتجاهه في الحياة إلا بأوضاع المنطق السليم ، وبمحدود النظرة الإنسانية العامة - يترك له مجالاً واسعاً لنشاطه الإنساني حتى يكون عمله مثمراً لنفسه ولجماعته .

وإذا طلب الإسلام أيضاً من القائمين على أمر الدعوة الإسلامية ألا يحملوا الناس قسراً على الأخذ بتعاليم الإسلام وعلى الإيمان بما أتى به الرسول ﷺ ، يشق تمام الثقة بأن الإيمان عن رضى واقتناع دافع قوى لصاحبه في أن يكون من العوامل الإيجابية في توجيه نفسه وتوجيه أمته إلى خيرها .

حرية الإنسان مظهر لكرامته ، وهى الفارق بينه وبين غيره من الكائنات التى تنمو أو تتحرك فى هذا الوجود . وهى أدواته كذلك للإنتاج والعمل الإيجابى . والفرد الحر فى الشعب الحر مساهم بنصيب وافر فى حضارة شعبه ورفقه وتطوره . وما افرق شعب عن شعب آخر فى مستوى التفكير والمعرفة ، والإنتاج للحضارة البشرية إلا بمقدار حرية الفرد فى الشعبين .

والإسلام إذ يؤكد حرية الإنسان حتى فى قبوله الدعوة الإسلامية : ينفر نفوراً شديداً من العوامل التى تضيق مجالها على الإنسان ، أو التى تحول دون تمتع الفرد بها على الإطلاق . ولا يقف الإسلام من هذه العوامل موقف النفور فحسب ، بل

يرى في التخلص منها والعمل على إضعافها نوعاً من القربى إلى الله ، وأى قربى . ويتجلى ذلك واضحاً في الخطة التي رسمها لتحرير الرقيق . فمع حرمة على حرمة الملكية الفردية ، إلا أنه في الدائرة الإنسانية لم يرض عن استمرار الرق وتملك الإنسان للإنسان ، بل شجع العتق وفك الرقاب في صور مختلفة ، وجعل ذلك من أعظم الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى .

٢ — فأى مظهر من مظاهر التضيق على حرية الناس هو إذن نوع من الاعتداء على كرامة الإنسان والاستخفاف بقيمته الإنسانية . والاستعمار في أبسط صورته وأخف مظاهره سلب الحرية للأفراد والجماعة . وإذا سلبت حرية الناس فإنهم يكونون موجهين حينئذ للسبيل التي يرسمها ذلك المستعمر مضطرين مكرهين . وهي سبيل تؤدي قطعاً إلى غاية واحدة . استقلال هؤلاء الناس ، واستغلال نشاطهم الإنساني لمصلحة المسيطر عليهم . يسوقهم المستعمر سوقاً إلى تحقيق أهدافه الاقتصادية سواء حملهم على الإنتاج لمصلحته ، أو على استهلاك ما يزودهم به من مصنوعاته ، أو في دفعهم إلى الصفوف الأمامية في الحرب لتحقيق أغراضه . وم إذن آلات بشرية في تحريك عجلة اقتصادياته ورفع مستوى معيشته على حساب مستوى معيشتهم أنفسهم وعلى حساب كرامتهم وتفكيرهم الإنساني .

والاستعمار لذلك ضرب من ضروب الظلم . وما تقييده حرية المستعمرين في نشاطهم وإنتاجهم وتفكيرهم إلا آية واضحة للاعتداء عليهم في سبيل تسخيرهم واستغلالهم .

والإسلام كما عرف بأنه دين الحرية عرف أيضاً بأنه دين العدالة ورد الاعتداء : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفجشاء والمنكر والبغى^(١) » .. فلا يقبل من المسلمين الظلم والاعتداء : « ولا تعتدوا إن الله لا يحب

---

(١) النحل : ٩٠ .

المعتدين^(١) « . ولا يقبل كذلك أن يُظلموا ويُعتدى عليهم . وإذا نههم عن الظلم والعدوان فإنه يأمرهم بدفعه وردّه : « والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم^(٢) » .

ولايأمر المسلمين بدفع الظلم والعدوان عن أنفسهم فقط ، وإنما يأمرهم بنجدة المظلومين إذا استنجدوهم . وعلى المسلمين حينئذ أن يعاونوه على دفع الاعتداء عنهم وإن كان المعتدى والمعتدى عليه يشتركان في دين واحد أجنبي عن الاسلام . ولأن الإسلام إذ يأمر المسلمين بذلك يقصد إلى تمكين صاحب الحق من حقه في الحياة لا يرضى أن تسلب حقوق الناس كما لا يرضى أن يحجر عليهم في عقائدهم ويكرهوا على أمر يتنافى مع كرامة الإنسان .

الاستعمار ظلم واعتداء ، وسلب لحقوق الناس ، وحجر وتضييق على حرية الإنسان ، وإكراه للأفراد على ما لا يتفق والنطرة الإنسانية التي كرمها الله : « ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً^(٣) » .

والإسلام يناوئ الاستعمار لأن الإسلام كما ذكرنا يناوئ الظلم والاعتداء .
٣ — والمسلمون جميعاً مطالبون من قبل الإسلام بالوقوف صفاً واحداً في وجه الاستعمار . وإذا طلب إليهم أن يعاونوا غيرهم في دفع الاعتداء فإنهم مطالبون بالأولى بدفعه إن وقع على فريق منهم . لبس لأنهم مؤمنون بدين واحد ولكن أيضاً لأن وطنهم وطن واحد . إذ هذه الحدود الوهمية بين المجموعات الإسلامية من صنع المستعمر وليست مما يتفق مع تعاليم الإسلام . إذ الشأن في هذه الحدود والقواصل أن تضعف وحدة الجماعة الإسلامية وتكفل المسلمين . والإسلام ينشد

(٢) البقرة : ١٩٤ .

(١) البقرة : ١٩٠ .

(٣) الاسراء : ٧٠ .

هذه الوحدة ويدعو إلى التآخي والتآزر : « إنما المؤمنون إخوة »^(١) .. « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض »^(٢) .

حاول المستعمرون بهذه الحدود والفوارق أن يقطعوا رقعة العالم الإسلامي قطعاً وأن يوحوا إلى كل مجموعة تقيم على قطعة منها أنها تختلف مع مجموعة أخرى فيما عبروا عنه بالقومية . وأن يجعلوا القومية بدل الإسلام هدف المجموعة الواحدة تسعى إلى الحرص عليها وحدها كما تنشد تحقيق الاستقلال بها .

وهكذا خلق المستعمرون من الأمة الإسلامية شعوباً وقبائل . مع أن ما امتن به الله على المسلمين هو أن جعل من شيتهم كتلة واحدة ، ومن شعوبهم وأجناسهم أمة واحدة : « واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً »^(٣) .. « وألف بين قلوبهم ، لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ، إنه عزيز حكيم »^(٤) .

وهكذا لو فتشنا في الاستعمار لوجدناه عدو المبادئ الإسلامية ، ويتنافى صراحة مع أهداف الرسالة التي جاء بها رسولنا ﷺ . وهو إذ يتنافى مع المبادئ الإسلامية يتنافى كذلك مع المبادئ الإنسانية . فليس في مقياس التفكير الإنساني السليم ما يقدر الظلم ويقوّمه أو يعتبر سلب الحقوق الإنسانية من الأهداف التي يسعى إليها الناس . كما أنه ليس من منطق الإنسان الصحيح أن يقر اعتداء الإنسان على الإنسان في حريته ، أو ملكه أو أي أمر آخر من حرماته .

ولذا أوضحنا الآن تنافي الاستعمار مع أهداف الرسالة الإسلامية ومبادئ الدين الإسلامي فإننا لا نرى أن مقاومة المستعمر مع ذلك من فروض الكفاية في

(٢) التوبة : ٧١ .

(٤) الأنفال : ٦٣ .

(١) الحجرات : ٤٠ .

(٣) آل عمران : ١٠٣ .

الجماعة الإسلامية . بل مناهضة الاستعمار واجب عيني على كل مسلم آمن حقاً برسالة محمد عليه الصلاة والسلام ، أينما كان ، وإلى أى جنس ينتسب . والصورة التي يناوئ بها المسلم الاستعمار تحددها سنه ، واستطاعته المادية والفكرية : « يا أيها الذين آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثباتٍ أو انفروا جميعاً^(١) » .

« انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا في سبيل الله بأموالکم وأنفسکم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون^(٢) » .

« أم حببتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خير بما تعملون^(٣) » .

المسلمون باشتراكهم في العقيدة مطالبون بالانسجام بعضهم مع بعض في الشهور والسعي في تحقيق غايتهم في هذه الحياة ، وهي أن يكونوا أعضاء على أنفسهم وعلى غيرهم : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » .

(٢) التوبة : ٤١ .

(١) النساء : ٧١ .

(٣) التوبة : ١٦ .

مسلمون وإسلام

يخطيء من يعرض الإسلام ومبادئه من حياة المسلمين وسلوكهم الآن :
فحياة المسلمين الحاضرة تبتعد في كثير من مظاهرها عن أهم المبادئ والغايات
الإسلامية . ويفصل بين الطرفين مجاز ليس من السهل غرض النظر عنه أو اجتيازهم
في وقت قصير .

يسيطر على المسلمين اليوم اتجاه التواكل . وهو اتجاه سلبي في الحياة . يسيطر
عليهم القعود والتراخي عن العمل ، والاكتفاء من الحياة بلقمة العيش الضرورية ،
وإن حصلوا عليها بأسلوب غير كريم . فهموا التوكل على الله توكلاً ، وظنوا
أنه كافٍ لهم في الحياة أن ينطقوا بالتوكل على الله ، دون عمل مصاحب له فتدين لهم
الحياة ، وتفتح أبوابها ، وإذا بهم في الصف الأول في قافلة الحياة . ليس التوكل
على الله إلا عاملاً إضافياً مساعداً لعمل الإنسان الأصلي . إنه عدة روحية ،
يستعين بها الإنسان عند سعيه الخاص لبلوغ أهدافه في الحياة . فالله سبحانه إذ
يقول : « ومن يتوكل على الله فهو حسبه » . « وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً » ..
تذكر أيضاً : « ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ، إن الله أغنى عن العالمين » ..
« ليُجزى الذين آمنوا بما عملوا ، ويُجزى الذين أحسنوا بالحسنى » .

التوكل على الله إذن قوة أخرى بجانب إرادة الإنسان وإيجابيته في العمل .
ولا تكون قوة إلا لذلك الإنسان الذي سلك طريق الهداية الإلهية فيما يعمل ،
ويسير نحو غايته . والذي يطلبه الإسلام من الإنسان هو مباشرة العمل أولاً ،
والتوكل على الله فيه . وهو بالتوكل يطلب الرعاية الإلهية ليثمر عمله ويوصله
إلى مطلوبه .

إن الله كرم الإنسان ، ولا يكون تكريمه إياه في جملة طبيعة سلبية في

حياته ، وإنما بجعله قوة فعالة مسيطرة عليها . والايان بالله والتوكل عليه ليس مصدر إضعاف لهذه القوة الفعالة ، بل مصدر تنميه لها في دفعها وفي توجيهها .
وهذه الظاهرة ، وهي ظاهرة التوكل في حياة المسلمين الآن تبعد هذه الحياة عن أن تكون مصدر تعريف للإسلام وتصوير لمبادئه .

يسيطر على المسلمين اليوم أيضاً اتجاه الفرقة والانقسام : يميلون إلى الانقسام في فهم الإسلام ، وإلى الانقسام في الرأي في الحياة ، وإلى الانقسام في المجال الضروري لحياتهم ، وهو مجال الألفة والأخوة ، يميلون إلى الانقسام في هذا كله ويحاولون إذا انقسموا أن يبقوا في دائرة انقسامهم بصورة لاتدع مجالاً للاتقاء ، ولا سبيلاً إلى التفاهم والإخاء من جديد .

وقد نسوا أنهم إن اختلفوا في شيء واختلفوا فيه ، أوجب عليهم الإسلام ، أن يردوا ما اختلفوا فيه إلى الله ورسوله ، إلى كتاب الله وسنة رسول الله ، حتى لا يضعفهم النزاع ، ولا يذهب بهم إلى مذهب بالأولين قبلهم . يقول الله تعالى : « فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ، إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ^(١) » .

ويقول جل شأنه في نهى المسلمين عن المبالغة في الفرقة والخصومة : « وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا . . . واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ، وأولئك لهم عذاب عظيم ^(٢) » . . . ويقول : « إِنْ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعْبًا لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ^(٣) » . . . « مَنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ : مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعْبًا ، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ^(٤) » .

(١) النساء : ٥٩ .

(٢) آل عمران : ١٠٥ .

(٣) الأعراف : ١٥٩ .

(٤) الروم : ٣١ ، ٣٢ .

ومع أن كتاب الله وسنة رسوله بينهم تسيطر على المسلمين في آوتهم الحاضرة ظاهرة الفرقة والتحزب . وبذلك احتكوا إلى الهوى والعوامل الدخيلة عليهم ، ولم يحتكوا إلى هداية الله . وبذلك تبتعد حياة المسلمين اليوم عن أن تعبر عن مافى الإسلام من مبادئ ، وما رسمه كغاية للجماعة الإسلامية .

يمتن الإسلام على المسلمين بأنه جمع بين قلوبهم وألف بين شتاتهم بعد فرقة جامحة ، وطلب منهم بمد أن أوصل حالهم إلى هذه الحال أن يحرصوا عليها حتى تبقى لهم قوتهم وعزتهم : « واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً » .. فكيف يكون حال مسلمي اليوم معبراً عن صنيع الإسلام وعن رأيه ؟ .

* * *

يسيطر على المسلمين اليوم النزوع إلى المادية في الحياة ، وتأرجحت بذلك القيم المثالية في نفوسهم . لا يسأل فريق من المسلمين عما ينزل بالفريق الآخر من عنت المستعمر ، ومشقة الحياة . بل يسعى كل فريق منهم لأن يضحى بالفريق الآخر في سبيل ما يسميه سبيل : « السلامة » الخاصة : تبدل الشعور الإسلامي ، بل الشعور الإنساني : بين طوائف المسلمين بعضهم بعضاً .

تمكنت المادية في النظرة إلى التراث الثقافي الإسلامي ، وتاريخ الجماعات الإسلامية ، فأضحى هذا التراث من مخلفات الماضي المهمل ، وأصبح هذا التاريخ قصصاً تنقصه روح الأحداث الكبيرة التي غيرت في التاريخ وفي اتجاهاته .

كيف تتفق هذه النظرة المسيطرة على حياة المسلمين في وقتهم الحاضر والقرآن الكريم يقول : « إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون (١) » ..

«وَالصَّبْرُ . إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَسِرٌ . إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ» .. فربط بين شعور المسلمين ووحدهم في اتجاههم ، وهو أن يتوَّاصوا بالحق ويتوَّاصوا بالصبر ، وطالبهم بعمل الخير أصالحهم جميعاً ، وليس ذلك هو النزوع إلى المادية في الحياة .

ألا ! : إن الإسلام دين مصدره الكتاب المنزل وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ما تأكد منها وصح . ألا ! : إن حياة المسلمين المعاصرة تتأرجح بين مظاهر إسلامية واتجاهات أخرى بعيدة في مصدرها وغاياتها عن مبادئ الإسلام .

مبادئ الإسلام تكفل حقوق الإنسان

حقوق الإنسان التي تعلنها المؤسسات الدولية الحديثة في قرننا العشرين هي تنازل من قوى لضعيف ، تنازل من مستعمر بقوة السلاح لمستعمر بسبب الجهل والفقر والمرض . وهي تنازل عن بعض امتيازات أوجدها لنفسه القوى بحكم قوته إلى ضعيف ظل فترة طويلة موضع استغلاله واستغلاله .

ومع ذلك فاعلان مايسمى اليوم بحقوق الإنسان من جانب تلك المؤسسات الدولية إن هو إلا تدوين نظري لهذه الحقوق لا يتخطاه إلى التطبيق العملي في علاقة الطرفين القوى والضعيف . إن هو إلا تغطية للصورة الرهيبة للاستعمار حتى تنخدع الشعوب الضعيفة فترة أخرى فتلقى إليه بالزمام في شبه أمان واطمئنان .

حقوق الإنسان التي تعلنها المؤسسات الدولية الحديثة في عصرنا الحاضر محاولة لحل أزمة عدم الثقة بين القوى والضعيف ، والمستعمر وصاحب التقدم في الصناعة والمتخلف فيها . فإعلان عدم التفرقة في التعليم بين لون ولون من البشر ، وعدم التفرقة في الحقوق المدنية بين سكان الوطن الواحد ، وعدم التفرقة في الحقوق السياسية على أساس الجنس أو الرأي أو العنصر - هو في واقع الأمر تجربة لعلاج بعض المشاكل الاجتماعية التي أوجدها الجشع والغرور بالقوة المادية والتقدم في الحضارة الصناعية عند فريق من الشعوب التي تهزأ بالقيم الروحية الإنسانية .

أما الإسلام فلا يواجه نظامه أزمة مثل هذه الأزمة وهي أزمة عدم الثقة بين قوى وضعيف ، ولا يواجه حل المشاكل الاجتماعية التي يسببها الجشع والغرور بالقوة المادية . ولذا ليست تعاليمه الخاصة بالإنسان إعلاناً بحقوق الإنسان على نحو إعلان تلك المؤسسات الدولية الحديثة .

تعاليم الإسلام الخاصة بالإنسان هي تعاليم تضع الإنسان مع الإنسان في وضع متساو . تتيح الفرص العديدة لجميع أفراد المجتمع على السواء . تتيح لهم فرص العمل ، فرص المعرفة والعلم ، فرص استثمار رأس المال وفرص اقتناء المال ، فرص القيادة في المجتمع ، فرص العدل في القول والحكم ، فرص المنول أمام المولى جل شأنه في الصلاة ، فرص الاجتماع بعرفات في الحج : الذكر والأنثى سواء ، والغنى والفقير سواء ، والصحيح والمريض سواء ، والشريف والحقير سواء . ويتميز الأفراد في المجتمع الإسلامي فقط بتقوى الله . « إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ ^(١) » . وتقوى الله تتمثل في العمل الصالح المرتبط بإيمان القلب بالمولى جل شأنه . الإسلام أقر للفرد حرية العمل « مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ^(٢) » .. حرية الاعتقاد « فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ^(٣) » . « لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ^(٤) » .. حرية القول والتعبير ، ولكنه لا يرضى للإنسان أن يمارس هذه الحرية فيما يضره أو يضر مجتمعه .

ولذا أنكر العمل السيئ وارتضى العمل الصالح : « مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ^(٥) » .. وعاب الاعتقاد الرديء : « وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ، أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ^(٦) » .. كما عاب للرأي السيئ : « وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ » .

الإسلام آثر للفرد حرية التعلم وتحصيل المعرفة ، ولكنه يدفعه إلى التعلم وتحصيل المعرفة « قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ^(٧) » .

(٢) فصلت : ٤٦ .

(٤) البقرة : ٢٥٦ .

(٦) البقرة : ١٧٠ .

(١) الحجرات : ١٣ .

(٣) الكهف : ٢٩ .

(٥) النحل : ٩٧ .

(٧) الزمر : ٩ .

أقر للفرد الحرية في ممارسة شؤون القيادة والرعاية : « كلكم راع » .. فالفرد راع على نفسه ، ورب الأسرة راع على أسرته ، والحاكم راع في حكومته . ولكنه أرادها قيادة يقظة واعية فربطها بالمسئولية الشخصية : « وكل راع مسئول عن رعيته » .. فمن حرية العمل ، والإيمان ، والاعتقاد ، إلى حرية التعليم وتحصيل المعرفة . وإتاحة الفرصة لمباشرة الرعاية الخاصة والعامة في نظرة الإسلام ينبثق من مبدأ تكافؤ الفرص للجميع . وتعاليمه بعد ذلك هي خطوط عامة لضمان حسن التوجيه في ممارسة هذا المبدأ .

وبجانب مبدأ تكافؤ الفرص للجميع ووضع الأفراد جميعاً على قدم المساواة في الحرية والاختيار يأتي مبدأ العدل في الفصل في الخصومات : « وإذا قلتم قعدلوا ولو كان ذا قرْبى »^(١) .. والعدل في المعاملة : « وزنوا بالتقسط المستقيم . ولا تبخسوا الناس أشياءهم »^(٢) ، ويأتي مبدأ الوفاء بالعهد « وبعهد الله أوفوا » . ومبدأ عدم الاعتداء : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان »^(٣) ..

وهي مبادئ يستوى في التمتع بها جميع أفراد المجتمع ، ويلتزم القيام بها جميعهم كذلك . هي تمثل حقوق الإنسان الطبيعية وتحدد إطار نشاطه الخاص والعام في المجتمع ، وتسكفل له سلامة نفسه وماله ، وتقدم له الفرصة لممارسة نشاطه كإنسان حر كريم .

هي مبادئ تحول دون تسخير فرداً أو جماعة ، ودون استرقاق فرد أو جماعة ، ودون التفرقة بينه وبين غيره على أساس من اللون أو الجنس أو الأقلية ، أو على أساس من الثروة أو الأصل في النشأة . ولكن هي نفسها مبادئ يفضل الأفراد بعضهم على بعض في مدى تمسكهم بها والتزامها . وبجانب هذه المبادئ التي

(٢) الشعراء : ١٨٢ ، ١٨٣ .

(١) الانعام : ١٥٢ .

(٣) المائدة : ٢ .

تتيح تسكافؤ القمص وآسوى بين الأفراد فى الؤضع الأدبى فى الؤىاة تاركاً لهم بعد ذلك أميز بعضهم على بعض على أساس من تعاونهم فى تطبيقها — جاء الإسلام بمبدأ آخر ىتيح للإنسان أن يكون ذا فضل على الناس ، ىتيح له أن يكون منفوقاً فى معنى الإنسانية ، ىتيح له أن ىسمو بنفسه عن وضع المتساوى مع غيره فى أداء ما ىجب عليه والتمتع بما ىحق له أن يكون صاحب عطاء دائماً دون ترقب منه لأن يأخذ لقاء ما ىعطى .

هذا المبدأ هو مبدأ الإحسان . والإحسان فى التعبير: «قولٌ معروفٌ ومغفرةٌ خيرٌ من صدقةٍ ىتبعها أذى»^(١) .. والإحسان فى الإنفاق والرعاية : «وبالوالدين إحصاناً»^(٢) .. والإحسان فى المعاشرة: «فإنساك بمعروفٍ أو تسريح بإحسان»^(٣) .

مبادئ الإسلام : مساواة فى الوضع فى الؤىاة ، ثم طلب للتفوق فى خصائص الإنسانية ومستواها الفاضل الرفيع . مبادئ الإسلام هى مبادئ تسكفل للإنسان أن يكون إنساناً فى صفاته ، وبقى إنساناً فى صلاته بغيره لا ىتحول إلى وحش طاغ أو مفسد باغ .

(٢) النساء : ٣٦ ..

(١) البقرة : ٢٦٣ .

(٣) البقرة : ٢٢٩ .

حقوق الإنسان في الإسلام

الإسلام رسالة الله للإنسان .. رسالة الله العليم الحكيم ، العلى القدير ، خالق السموات والأرض للإنسان أفضل الكائنات على هذه الأرض ، وأولى بالسيادة عليها من كل كائن سواه . وأوحى الله بهذه الرسالة للإنسان ليعرف قدر نفسه ، ويعرف قدر ما عده من المخلوقات الأخرى ، ثم ليعرف طريقه في الحركة والسعي : « فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى »^(١) .

أعلنت هذه الرسالة الإلهية قيمة الإنسان بين المخلوقات الأخرى فيما تذكره هذه الآية الكريمة : « ولقد كرّمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً »^(٢) .. وبذلك أوقفت الإنسان على قدر نفسه ، وقدر ما عده .

ثم وجهت بعد ذلك نداءها للبشر جميعاً ، تعلن لهم مبدأ المساواة فى بشريتهم ، وبأنهم يقفون فى صف واحد أمام فرص الحياة ، وأمام كشف نعم الله فيها والانتفاع بها ، وأمام عبادة الخالق جل شأنه ، وأنهم إن تميز بعضهم على بعض بعد ذلك فليس لنسب أو شرف ، وإن تقدم بعضهم على بعض فى المنزلة فى الحياة فليس لاختلاف ذاتى فى طبائعهم . وإنما يتميزون ، ويتقدم أحدهم على الآخر بمقدار وضوحه فى السعى ، واستقامة طريقه فى الحياة وتجنبه الضلال والانحراف فيما يأتى به من فعل وتصرف .

جاءت هذه الآية الكريمة تخاطب الناس كافة : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند

---

(٢) الاسراء : ٧٠ .

(١) طه : ١٢٣ .

الله أنقاكم»^(١).. ولا أدل على إعلان المساواة بين الناس من بيان أنهم متساوون في الأصل الذي خرجوا جميعاً عنه إلى هذا الوجود وتحدثت به طبائعهم «إما خلقناكم من ذكر وأنثى».. ولا أدل على أن التمييز بينهم بعد ذلك منوط فقط بالحركة المستقيمة في خط السير في الحياة من قول المولى جل شأنه هنا في هذه الآية : « إن أكرمكم عند الله أنقاكم » . والإنسان إذا كان مكرماً في طبيعته ككائن يسود ما عداه من الكائنات الأخرى ، فهو أشد تكريماً وأكثر قيمة ممن يشاركوه وجوده الخالص باتقائه الضلال في سلوكه وتجنبه الانحراف في مسماه .

والإنسان بذلك مساو للإنسان في الأصل والشأ ، ومساو له في القيمة والاعتبار ، ومساو له في الحركة والسعي ، ومساو له في خصائص الإنسانية من التفكير ، والتعبير ، وتكوين الرأي والإعلان عنه . ويفترق إنسان عن إنسان بعد ذلك في أن هذا أساء استخدام خصائص الإنسانية ، وأن ذلك أحسن استخدامها ، وهذا أضل الطريق السوي ، وذلك اتقى الضلال وتجنب الانحراف في طريقه .

* * *

تلك هي نظرة الإسلام إلى الإنسان . لكن الإسلام عندما جاء لم يجد في المجتمع البشري قضية المساواة بين إنسان وإنسان حقيقة واقعة . وإنما وجد استغلالاً ، للإنسان من الإنسان ، وحيثاً في المعاملة من الإنسان الإنسان . وانحرافاً في النظرة من الإنسان إلى الإنسان .. وجد الإنسان يبيع ويشترى ويملك كما يملك المتاع ، ويشارك في تملكه كما يشارك في تملك المقار .. وجد الإنسان يستخدم عوضاً عن المال في تبادل البيع والشراء للسلع وتبادل المنافع ..

---

(١) الحجرات : ١٣ .

وجد الرق .. ووجد لهذا الرق أصولاً مقررة في المجتمع الإنساني يومئذ للتعامل بالرقيق .

جاء فوجد أحرافاً طراً على طبيعة الإنسان، فأوصى في تعاليمه بتصفية انحراف الماضي في استغلال الإنسان للإنسان : أوصى بعق الرقيق ولم يدع منقذاً يرى . من خلاله حمل الناس على عتقه إلا سلكه . فجعل عتقه مرة تقريباً إلى الله : « فلا اقْتَحِمَ الْعَقَبَةَ . وما أدراك ما الْعَقَبَةُ فَكْ رَقَبَةً » ^(١) .. ومرة أخرى كفارة عن ذنب يرتكبه الإنسان : « وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ » ^(٢) .

وينظر الإسلام إلى الإنسان — تلك النظرة التي يقوم عليها تقرير مبدأ المساواة — وبما أوصى به من وصايا لتصفية رواسب الماضي في الإنسانية من استغلال الإنسان للإنسان .. وبهذا وذاك لم تسكن هناك مشكلة في رأى الإسلام تسمى مشكلة « حقوق الإنسان » . لأن حقوق الإنسان لا تصل إلى مشكلة يتنازع فيها ، أو يرجى حلها إلا إذا كان هناك اعتداء بالفعل من إنسان على إنسان ، يمتن إنسانيته ويحمله موضع استغلال .

* * *

وإذا كان في يوم أن تحتفل الأمم المتحدة بذكرى إعلان حقوق الإنسان — فإن احتفالها بذلك يدل على أن المدنية الإنسانية الحديثة لم تنجح من قبل — حتى وقت قيام هذه الهيئة الدوالية — في رد اعتداء الإنسان على الإنسان ، وفي دفع استغلال الإنسان للإنسان . وربما يدل ذلك على أن : « حقوق الإنسان » مشكلة أوجدتها هذه المدنية نفسها بسبب تفوق بعض الشعوب على بعض لا في خصائص الإنسان ، ولكن في تطور الصناعات واستغلال الخامات في تجميع

---

(١) البلد : ١١ — ١٣ . (٢) النساء : ٩٢ .

الطاقات والإعداد للقوة المادية ، فاستعمر القوى من هذه الشعوب الضعيف فيها ، كما استرق الإنسان الفرد فيما مضى فرداً آخر معه ضعيفاً .

ويرجى لهيئة الأمم المتحدة أن لا يكون احتفالها بذكرى إعلان حقوق الإنسان ، كسباً فقط لإيمان المستضعف من هذه الشعوب والمغلوب على أمره منها . وإنما أرجو مخلصين لها أن تترسم خطى الإسلام في تصفية رواسب الماضي البغيض يوم جاء ، وتعمل جادة على تخليص الشعوب الضعيفة من استغلال بقايا المستعمرين ، كما عمل الإسلام من قبل على تحرير الرقيق وتخليصه من استغلال المالكين له .

الإسلام دين الإنسانية : قدر كرامة الإنسان ، وصانها بتعاليمه من الإذلال . يقول جل شأنه : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَر قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ »^(١) .

---

(١) الحجرات : ١١ .

فهرست

الباب الأول

شعائر العبادة وأدب الأخلاق

شعائر العبادة - الأخلاق في أدب القرآن
تصحيح مفاهيم - أخطاء مشهورة وتصحيحها

الفصل الأول

شعائر العبادة

صفحة	
١٥	رمضان شهر الروح والإيمان
١٨	الصوم وحدة للقلوب والمشاعر
٢٢	مبادئ إنسانية من الصوم
٢٦	الصوم كفاح وصبر
٢٩	المجتمع الصائم مجتمع يمثل ولا يستسلم
٣٢	المجتمع الصائم ذو انسجام وإرادة
٣٥	أثر الصوم في حياة الصائم
٣٨	شبهات حول الصيام
٤٢	ماذا بعد رمضان
٤٥	شهر الحج
٤٨	الحج وحدة في المشاعر والآمال

الفصل الثاني

الأخلاق في آداب القرآن

٥٣	أخلاق الفرد نحو نفسه
٥٨	أخلاق الفرد نحو مجتمعه
٦٣	صلة الزوجية
٦٨	الأسرة .. صلة الأولاد بالوالدين

صفحة	
٧٣	الأسرة .. صلة الأولاد بالوالدين
٧٧	الجماعة وتنظيم علاقة الأفراد فيها
٨٢	مبادئ إنسانية من حياة الرسول
٨٦	التضافر والتعاون
٩١	التسواد
٩٤	رعاية الجوار
٩٧	المروءة
١٠١	انكار الذات
١٠٤	العزة والكرامة
١٠٨	فضيلة الصبر وأثرها في حياة الفرد والجماعة
١١١	الصبر عند الشدة
١١٥	الصراحة والصدق

الفصل الثالث

تصحيح مفاهيم

١٢١	من أخطاء المسلمين في فهم الإسلام
١٢١	أخطاء في فهم معنى التوكل
١٢٤	أخطاء في فهم الرزق
١٢٧	أخطاء في فهم معنى القرآن شفاء
	أخطاء مشهورة وتصحيحها
١٣١	غاية الزواج وهدفه
١٣٥	قوامة الرجل على المرأة

الباب الثاني

شخصية المسلم في ضميره وسلوكه
شخصية المسلم - أثر الضمير الديني

الفصل الأول

شخصية المسلم

١٤٣	أولا : شخصية المسلم
١٥١	طبيعة الإنسان في حاجة إلى توجيه إلهي

صفحة

١٥٧	الكرامة الانسانية في دعوة الاسلام.
١٦١	الاسلام واستقلال الشخصية
١٦٤	استقلال الشخصية لا يمنع التعاون
١٦٧	التحرر من الخرافة في الاعتقاد
١٧٠	تحرر الفرد من انانيته
١٧٤	طريق التحرر من الخوف
١٨١	الانتاج وقيمه في الحياة
١٨٥	العمل واستغلال الفراغ
١٩٠	القدوة الحسنة
١٩٤	الطريق الى التقدم

الفصل الثاني

اثر الضمير الدينى

٢٠٣	اثر الخشية من الله
٢٠٦	قوة الايمان
٢٠٩	آثار الضمير الدينى
٢١٤	الضمير الدينى واثره في أداء الواجب
٢١٩	الضمير الدينى واثره في اتقان العمل
٢٢٢	الضمير الدينى واثره في توجيه الشباب
٢٢٧	التدين واثره في المجتمع
٢٢٩	الضمير الدينى واثره في تكوين الأسرة كجماعة
٢٣٤	الضمير الدينى واثره في الاتحاد والشعور بالجماعة

الباب الثالث

المجتمع الاسلامى

	الانتاج وقيمه في الحياة
اولا	: مجتمع الاسلام .. بناؤه وتطوره
ثانيا	: تكافل الجماعة الاسلامية
ثالثا	: المرأة في الاسلام
رابعا	: مجتمع الاسلام بين الماضى والحاضر
خامسا	: من مقومات المجتمع الصالح

سادسا : العادات الشعبية

سابعا : اعيادنا

ثامنا : الى الشباب

الفصل الأول

مجتمع الاسلام — بناؤه وتطوره

٢٤٣	الفردية أو الوجود الفردي في الاسلام
٢٤٦	الاحتفاظ بشخصية الفرد في الجماعة
٢٤٩	ايجابية الاسلام في توجيه الفرد
٢٥٢	تبادل الشعور بين الفرد والجماعة
٢٥٧	وحدة الجماعة
٢٥٩	تماسك الجماعة
٢٦٣	الميل الاجتماعي وطريق نمائه

الفصل الثاني

تكافل الجماعة الاسلامية

٢٧٣	التكافل في البناء والاستقرار
٢٧٧	التكافل في المحافظة على البقاء
٢٨٠	التكافل في المحافظة على الولاء
٢٨٤	عدم الخداع في الصلات بين الأفراد والجماعة
٢٨٦	الرعاية والمسؤولية
٢٨٩	اداء الواجب أولا

الفصل الثالث

المرأة في الاسلام

٢٩٩	المرأة في الأسرة
٣٠٤	المرأة كزوجة
٣٠٧	المرأة كام
٣١٠	المرأة في ميدان الخدمة العامة
٣١٢	المرأة في ميدان العمل
٣١٤	المرأة في ميدان الدفاع عن الوطن
٣١٦	تقييد الطلاق

الفصل الرابع

مجتمع الاسلام بين الماضي والحاضر

٣٢٢	المجتمع الاسلامى قام على الايمان بالمثل والدفع الذاتى الى تحقيقها
٣٢٦	المجتمع الاسلامى قام على الاقرار بالوجود المشترك ورعاية الحرمات الفردية
٣٢٩	المجتمع الاسلامى قام على اساس التعاون
٣٣٧	المجتمع الاسلامى عام على رعاية الطبيعة البشرية للأفراد
٣٤١	المجتمع الاسلامى كيانه مبادئ ، وارضه ليس فيها فواصل
٣٤٤	المجتمع الاسلامى لفته العربية
٣٤٧	المجتمع الاسلامى فى علاقته بالمجتمعات الاخرى
٣٥٠	المجتمع الاسلامى ليس مجتمع طوائف
٣٥٣	المجتمع الاسلامى ليس مجتمع طبقات

الفصل الخامس

من مقومات المجتمع الاسلامى

٣٥٩	الايمان
٣٦٢	حب الغير
٣٦٥	حب الخير
٣٦٨	تحريم الخمر والميسر

الفصل السادس

العادات الشعبية

٣٧٣	ادب الاجتماع
٣٧٦	ادب المساكنة والجوار
٣٨٠	اللغو والفضول
٣٨٣	اداب البيع والشراء

الفصل السابع

ايماننا

٣٨٩	اثر الاحتفال بالذكريات
٣٩٢	الهجرة كفاح لتحرير الانسان

صفحة

٣٩٦

الهجرة اول صرح فى بناء الوحدة

٤٠٠

شهر شعبان

٤٠٣

غزوة بدر « يوم المبادئ »

٤٠٧

يوم بدر

٤١٠

الاعياد فرصة لتجديد الحياة

٤١٤

العيد فى حياتنا الاجتماعية

٤١٨

الروابط الانسانية فى العيد

٤٢١

عيد الفطر

٤٢٦

العيد الاكبر وايام التشريق

الفصل الثامن

الى الشباب

٤٣١

طريق المستقبل - الايمان والمعرفة

٤٣٣

النصر

٤٣٥

الصبر والتحمل

٤٣٧

من توجيهات الاسلام للشباب (القوة غاية مطلوبة فى الاسلام)

٤٤٠

مواقف ومثل

الباب الرابع

الاسلام رسالة عالمية

اولا : مع المجتمع الاسلامى

ثانيا : عالمية الاسلام

الفصل الاول

مع المجتمع العربى

٤٤٧

الكفاح فى تاريخ الشعب العربى

٤٥٠

اواصر القربى فى الشعب العربى

٤٥٤

الامانى القومية

٤٥٨

واجب الشعب العربى فى حاضره

٤٦١

نحو مجتمع عربى افضل

صفحة

٤٦٥

الوحدة ثمرة للفكر المشترك

٤٦٨

تمسكنا بالمبادئ يكفل انتصارنا

الفصل الثاني

عالمية الاسلام

٤٧٣

المادية والروحانية في الاسلام

٤٧٦

الاسلام والحضارة الحديثة

٤٧٩

التكافؤ الانساني في الاسلام

٤٨٢

السلام العالمي في الاسلام

٤٨٦

المسلمون والشعوب الاخرى

٤٩٠

المسلمون امة واحدة

٤٩٣

قوة المسلمين في ولاء بعضهم لبعض

٤٩٦

الاسلام اكبر عدو للاستعمار

٥٠١

مسلمون واسلام

٥٠٥

مبادئ الاسلام تكفل حقوق الانسان

٥٠٩

حقوق الانسان في الاسلام

صدر للمؤلف

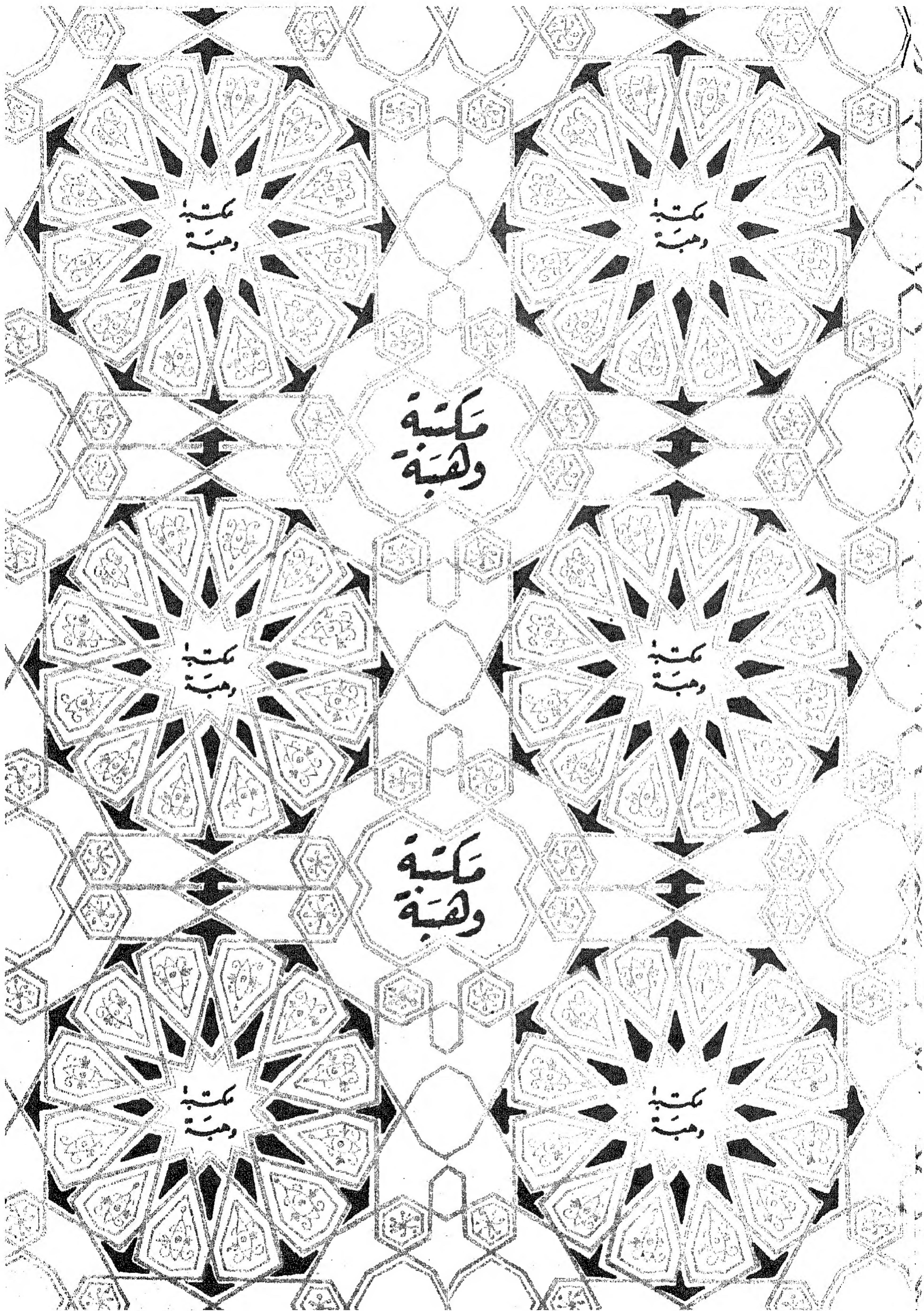
- ١ - الجانب الالهي من التفكير الاسلامي .
- ٢ - الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي
- ٣ - الدين ، والدولة - من توجيه القرآن الكريم
- ٤ - الدين والحضارة الانسانية
- ٥ - الفكر الاسلامي المعاصر - ومشكلات الحكم والتوجيه
- ٦ - الفكر الاسلامي المعاصر - ومشكلات الاسرة والتكافل
- ٧ - الفكر الاسلامي في تطوره
- ٨ - الاسلام في الواقع الايديولوجي المعاصر
- ٩ - طبقة المجتمع الادبي وانعكاس آثارها على المجتمع الاسلامي المعاصر
- ١٠ - تهافت الفكر المادي التاريخي
- ١١ - خمس رسائل الى الشباب المسلم المعاصر
- ١٢ - الاسلام في حل مشاكل المجتمعات الاسلامية المعاصرة
- ١٣ - رأى الدين بين السائل - والمجيب
- ١٤ - من مفاهيم القرآن - في العقيدة والسلوك .
- ١٥ - تفسير سورة الاعراف
- ١٦ - تفسير سورة الجن
- ١٧ - تفسير سورة الصافات

تحت الطبع :

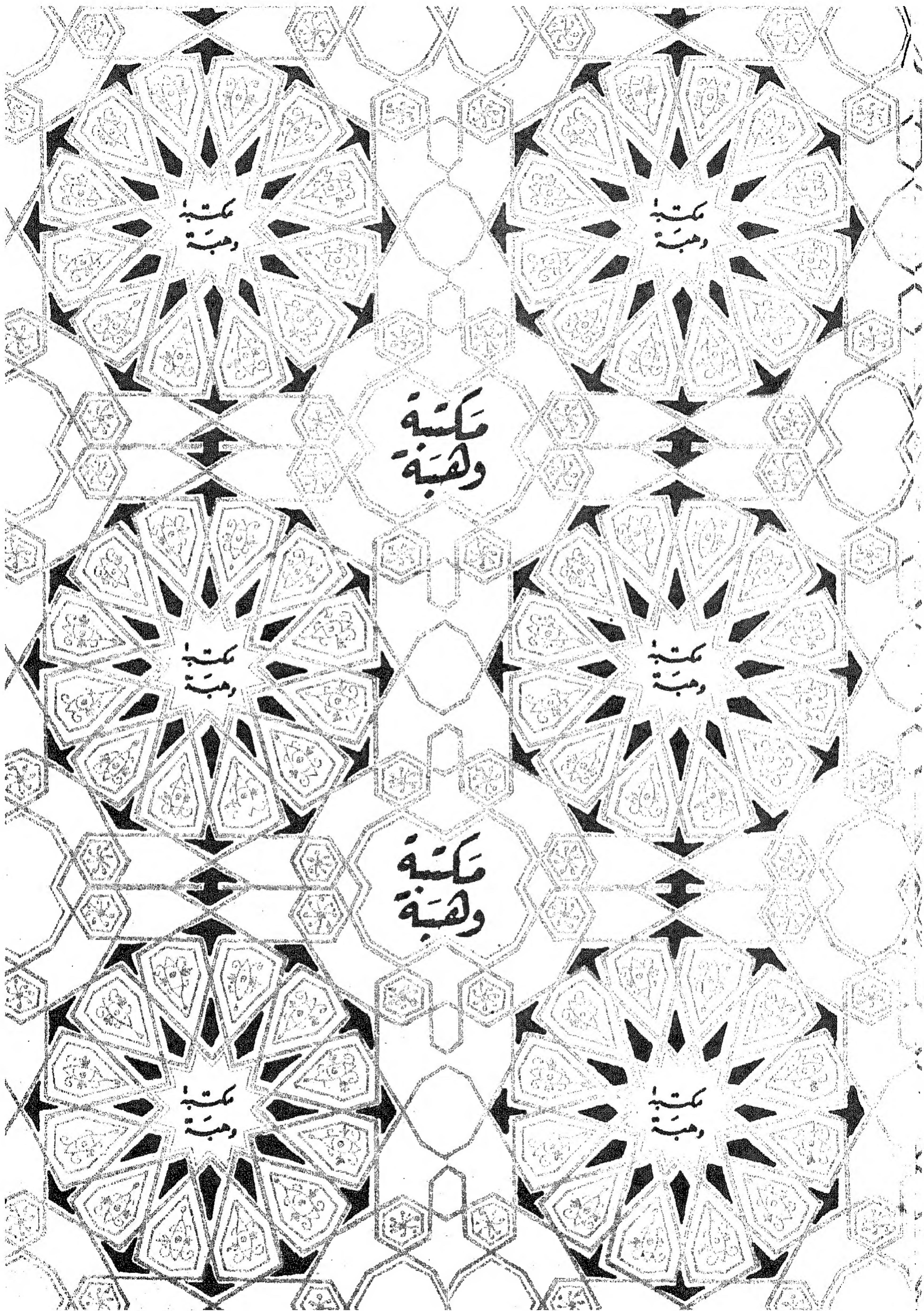
- ١ - غيوم تحجب الاسلام
- ٢ - منهج القرآن في تطوير المجتمع - من التفسير الموضوعي
- ٣ - نحو .. القرآن
- ٤ - تفسير سورة الانعام
- ٥ - تفسير سورة النحل
- ٦ - تفسير سورة الشعراء
- ٧ - تفسير سورة يونس
- ٨ - تفسير سورة المؤمنون
- ٩ - عالمية الثقافة في القرن السادس الهجري .

مكتبة
وهبة

مكتبة
وهبة

